

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Кафедра церковно-практических дисциплин

Аркадий Гарникович Айвазян

**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ
ЦЕРКВИ С 1943 ГОДА ДО КОНЦА XX ВЕКА**

Выпускная квалификационная работа
Бакалаврская работа

Направление подготовки
«Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций»

Направленность (профиль)
«Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания»

Новокузнецк
2019

Работа выполнена на кафедре церковно-практических дисциплин Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Научный руководитель – кандидат богословия, иерей Василий Мокрицкий

Официальный рецензент – магистр богословия, чтец Мясников Илья Алексеевич

Работа допускается к защите

Заведующий кафедрой _____/канд. бог., иерей Андрей Мояренко
« ____ » _____ 201__ года

Защита состоится « ____ » _____ 201__ года

Оценка защиты выпускной квалификационной работы
Аттестационной комиссией « _____ »
оценка

Председатель АК _____/д-р культурологии, профессор Миненко Г.Н.

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Армянская церковь в 1943-1945 гг. и период патриарха Георга VI (1945-1954гг.)	7
1.1. Конец 1930-х и начало 1940-х гг. в Армянской церкви.....	7
1.2. Великая Отечественная война и Армянская церковь.....	11
1.3. Деятельность Георга VI патриарха-католикоса всех армян	20
1.4. Волна послевоенных гонений	38
1.5. Межцерковные отношения Армянской церкви с Русской Православной Церковью во время правления Георга VI Чорекчяна	40
Глава 2. Период предстоятельства патриарха-католикоса Вазгена I (1955-1994 гг.)	46
2.1. Избрание патриарха-католикоса Вазгена I	46
2.2. Состояние и деятельность Армянской церкви в период правления Вазгена I.....	49
2.3. Национально-церковный собор 1962 г., собор в Аддис-Аббебе, епископский собор 1969 г.....	59
2.4. Армянская церковь в период перестройки и в начале 1990-х гг.....	62
Глава 3. Армянская церковь в период предстоятельства патриархом Гарегином I Саркисяном (1995-1999 гг.) и начало предстоятельства Гарегина II Нерсисяна.....	69
3.1. Жизнь и деятельность патриарха Гарегина I Саркисяна	69
3.2. Первый официальный визит Гарегина I в Россию	74
3.3. Преждевременная кончина Гарегина I.....	76
3.4. Начало патриаршества Гарегина II Нерсисяна	76
Заключение	80
Библиографический список	84

Введение

Армянская апостольская церковь – одна из древнейших христианских церквей мира. Согласно Священному Преданию, христианство в Армении проповедовалось в середине первого века святыми апостолами Фаддеем и Варфоломеем из числа двенадцати учеников Христа. После трехвековых гонений на христиан в 301 г. во времена святого Григория Просветителя (302-325) и святого царя Трдата III Великого (293-330) христианство было провозглашено государственной религией, что стало первым подобным прецедентом в истории человечества.

С началом четвертого века для Армении начинается новая эпоха, когда христианство и церковь в жизни армян начинают играть одну из ключевых ролей. В условиях периодического отсутствия государственного правления Армянской церкви приходилось не только заниматься духовным воспитанием народа, но и брать на себя обязанность предводительства и руководства страной, представляя ее перед другими народами. После крещения Армении не было в жизни армян ни одного важного исторического события, в котором Армянская церковь не сыграла бы важнейшей роли, разделив участь своего народа – радости и скорби, победы и поражения.

История как Армении, так и Армянской церкви складывалась нелегко. В основном это было связано с географическим положением Великой Армении, которая зачастую оказываясь яблоком раздора, находясь на пересечении интересов воюющих держав региона, страдала от этого.

Нужно отметить, что двадцатый век в истории Армянской церкви мало изучен, и в данной области многое еще предстоит сделать. Ситуацию можно объяснять тем, что, во-первых, двадцатый век завершился недавно, во-вторых, следует учитывать, что такой возможности не давали отношение и политика компартии Советского Союза, в плену которой оказалась Армянская церковь и вообще религия. Многие архивные материалы только после падения Советского Союза стали доступны исследователям, но даже в

наши дни очень многое остается закрытым. Хуже всего то, что в известные исторические периоды было уничтожено очень много важных документов, которые могли пролить свет на важные события. Этим обоснована **актуальность** данной работы.

Объектом исследования является история Армянской апостольской церкви.

Предмет исследования – основные этапы истории Армянской церкви с 1943 года до конца XX века.

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в том, чтобы на основании имеющихся источников по возможности широко проанализировать этапы истории Армянской апостольской церкви во второй половине двадцатого века.

Данная цель раскрывается в следующих **задачах**:

1. Исследовать этап исторического развития Армянской церкви в 1943-1945 гг. и период патриарха Георга VI (1945-1954 гг.).
2. Проанализировать деятельность Армянской церкви в период предстоятельства патриарха-католикоса Вазгена I (1955-1994 гг.).
3. Изучить специфику жизнедеятельности Армянской церкви в период предстоятельства патриархом Гарегином I Саркисяном (1995-1999 гг.) и начало предстоятельства Гарегина II Нерсисяна.

Хронологические рамки работы обусловлены тем обстоятельством, что с момента установления советской власти до начала Великой Отечественной войны Армянская церковь де-факто находится на нелегальном положении, претерпевает обрушивающиеся на нее репрессии и резко сокращает свою деятельность, а с момента встречи главы советского государства И.В. Сталиным происходит улучшение ее положения и развитие деятельности.

Методы исследования: общенаучные: синтез, анализ, дедукция; специально-исторические: историко-хронологический, историко-

культурный, историко-антропологический.

Касательно **источниковой** базы исследования можно отметить, что из существующих исследований по истории Армянской церкви в двадцатом столетии наиболее целостной работой является трехтомный труд протоиерея Завена Арзуманяна «Азгапатум» («История нации»). Отец Завен начинает свою работу с 1910 г., тем самым, продолжая одноименную трехтомную работу известного армянского историка и богослова архиепископа Малакии Орманяна¹. Третья книга, увидевшая свет в 2003 г., охватывает почти сорокалетний период правления патриарха-католикоса Вазгена I Палчяна (1955-1994)².

Следующим известным историком, проделавшим немалую работу по исследованию истории Армянской церкви, является Степан (Кертох) Степанянц. Подняв материалы разных архивов Армении, он в 1994 г. издал первое свое исследование по истории Армянской церкви³ в период 1920-1954 гг., когда Советским Союзом правил И. В. Сталин. Еще одна его работа посвящена участию армянского духовенства в национально-освободительных движениях армян в войнах двадцатого века⁴.

При изучении архивных материалов никак нельзя обойти и не отметить особо вклад С. Бейбудяна, который, долгие годы работая в архивах Армянской церкви, поднимал имеющие особую важность документы, письма, указы католикосов, секретные документы и т. д. и издавал в объемистых томах. Из его работ мы в данной работе особенно пользовались третьим томом, который посвящен Георгу VI Чорекчяну⁵.

¹ Малакия Орманян, архиеп. Азгапатум (история нации). Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2001. 208 с.

² Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. 202 с.

³ Степанянц Степан. Армянская Апостольская Церковь в дни сталинского деспотизма. Ереван: Sanktum, 1994. 302 с.

⁴ Степан Кертох. Участие армянского духовенства в войнах XX века и национально-освободительных движениях армянского народа. Ереван, 1999. 58 с.

⁵ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. 416 с.

Для исследования русско-армянских церковных отношений в XX веке был использован официальный ежемесячник Русской Церкви «Журнал Московской Патриархии», где в разные годы издавались статьи о встречах, сотрудничестве и т. д. двух Церквей.

Итак, имея перед собой вышеупомянутые и иные исследования, архивные материалы, статьи и акты, официальные указы, прошения, послания католикосов, решения и постановления правительства и т. д., мы попытались изложить историю Армянской апостольской церкви второй половины XX в. Также по мере возможности будет затрагиваться вопрос ее взаимоотношений с Русской Православной Церковью.

По своей **структуре** работа состоит из введения, в котором сформулированы основные параметры работы; основной части, состоящей из трех глав и последовательно раскрывающей основные этапы пути исторического развития Армянской церкви с 1943 года до конца прошлого столетия; заключения, подводящего итоги работы и библиографического списка.

Глава 1. Армянская церковь в 1943-1945 гг. и период патриарха Георга VI (1945-1954гг.)

1.1. Конец 1930-х и начало 1940-х гг. в Армянской церкви.

После трагической смерти патриарха-католикоса Хорена I правительство советской Армении начало готовится к пику гонений: планировалось навсегда закрыть духовный центр армянского народа – первопрестольный св. Эчмиадзин и превратить его в музей. Но прежде чем это сделать, нужно было получить разрешение Москвы. Письмо первого секретаря компартии Армении Г. А. Арутюняна И. В. Сталину 8 августа 1938 г. открывает нам печальную картину, в которой находился св. Эчмиадзин, и уготованной ему властями Армении судьбы.

В письме И. В. Сталину говорилось: «В Армении, в райцентре Вагаршапат, который находится 10-12 километров от границы, до сих пор существует Эчмиадзинский монастырь. Здесь расположена резиденция патриарха-католикоса армян, который живет за счет средств, направляемых зарубежными армянскими священнослужителями.

Имеющиеся в распоряжении Центрального Комитета АрмССР материалы, относящиеся к предательским делам бывшего правительства Армении, разоблачают антисоветскую деятельность католикосата и его работу по созданию дашнакских организаций в Армении.

Армянское духовенство, прикрываясь принятыми заявлениями и решениями о лояльном отношении к советской власти, во время выборов патриарха-католикоса в Армении, непрерывно вело разлагающую и шпионскую работу, будучи связано с находящимися за рубежом антисоветскими партиями дашнаков, рамкаваров и центрами других обществ. Недавно умерший патриарх-католикос Хорен I Мурадбекян сам являлся одним из активных участников дашнакской партии и вел линию контрреволюционной работы, был связан с Ханджяном, Тер-Габриеляном и с другими членами правотроцкистского центра Армении.

В 1937 г. в Эчмиадзинской патриархии служило около 70-75 духовных лиц, большинство которых было арестовано нами за активную контрреволюционную деятельность. На данное время в Эчмиадзинском католикосате осталось 7 человек, совершающих религиозные обряды и являющиеся антисоветски настроенными дашнаками.

Центральный комитет АрмССР, обсуждая вопрос об Эчмиадзинском монастыре и католикосате, решил: поскольку имеющиеся материалы разоблачают активную борьбу Эчмиадзинского католикосата против советской власти и армянского народа, закрыть Эчмиадзинский монастырь, превратив его в музей, не проводить выборы нового католикоса и ликвидировать центр духовенства – Эчмиадзинский католикосат. Прошу Центральный Комитет утвердить»¹.

И. В. Сталин по политическим причинам отказал армянским коммунистам в закрытии Эчмиадзинского монастыря. Он понимал, что это приведет к тому, что армяне перенесут резиденцию патриарха-католикоса за границу, вследствие чего ухудшится отношение зарубежных армян и европейских стран к Советскому Союзу, что невыгодно стране, тем более, что мир стоял на пороге Второй мировой войны.

В конце 1939 г., с началом Второй мировой войны давление на церковь на всей территории СССР относительно уменьшилось. Используя удобный момент, архиепископ Георг обратился к правительству и в 1940 г. получил разрешение созвать Национально-церковный собор для выборов патриарха-католикоса всех армян². Члены Высшего духовного совета рассчитывали как можно быстрее организовать и выбрать патриарха-католикоса, пока политическая ситуация в стране позволяла это. Однако вскоре пришлось известить все епархии о том, что созыв собора откладывается до весны 1941 г. В официальном уведомлении Высшего духовного совета говорилось: «Высший духовный совет св. Эчмиадзина, прося разрешение советской

¹ Д. Гуайта. 1700 лет верности. М., 2002. С. 267.

² Сандро Бейбудян. Документы. К. VI. Георг VI Чорекчян. С. 66.

власти созвать Национально-церковный собор для выборов верховного патриарха-католикоса всех армян, полагал, что удастся организовать выборы в 1940 г., куда были вложены все усилия. Но некоторые зарубежные епархии (Северная Америка, Южная Америка и т. д.), попросили Верховный духовный совет отложить выборы католикоса до весны 1941 г.

Высший духовный совет св. Эчмиадзина, обсудив это предложение и имея в виду, что в нескольких епархиях (Киликия, Египет, Ирано-Индия, Ирак и т. д.) еще не проведены выборы делегатов, на заседании 10 ноября сего года решил созвать Национально-церковный собор для выборов верховного патриарха-католикоса всех армян 10 апреля 1941 г.

Сообщая вышеупомянутое, Высший духовный совет св. Эчмиадзина предлагает тем епархиям, где до сих пор не проведены выборы делегатов, закончить выборы до 1 января 1941 г., чтобы делегаты имели возможность вовремя просить о посредничестве и получить разрешение для прибытия в св. Эчмиадзин»¹.

1940 год пролетел быстро. Как и было решено заранее, 10 апреля 1941 г. под председательством местоблюстителя архиепископа Георга в св. Эчмиадзине начал свою работу Национально-церковный собор, созванный для выборов патриарха-католикоса. В шести епархиях, находящихся на территории Советского Союза, было выбрано 44 делегата, из которых присутствовали 38, а из зарубежных епархий, где число делегатов составило 24 мирян и 16 священнослужителей, присутствовал только архиепископ Хад, представлявший католикосат Дома Киликийского. Было ясно, что из-за неблагоприятной политической обстановки зарубежные делегаты боялись приехать в Советский Союз. В первый же день собора стала ясно, что выборы патриарха-католикоса нужно отложить на неопределенный срок. Причины, которые послужили принятию этого решения, мы находим в письме председателя Высшего духовного совета архиепископа Георга,

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.83.

адресованном главе армянской епархии Северной Америки архиепископу Гарегину Овсепяну. Он писал: «...выборы верховного патриарха армян откладываются на более удобное время по следующим причинам:

а) Зарубежные делегаты, кроме представителя и делегата католикосата Дома Киликийского высокопреосвященного архиепископа Хада Ачапахяна, несмотря на их бурное желание, из-за военной обстановки не смогли приехать в Св. Эчмиадзин и лично участвовать в Национальноцерковном соборе.

б) Чтобы совершить помазание католикоса согласно каноническому порядку и по древнему обычаю Армянской церкви, не обеспечен кворум епископов, и хотя Национально-церковный собор, судя по всему, правомочен, провести патриаршие выборы (из 92 голосов присутствовали 49 делегатов с 77 голосов), однако, желая провести выборы католикоса всех армян с широким участием делегатов советских республик и зарубежных стран, а помазание – по традиционным обрядам Армянской церкви и церковным канонам, решил временно отложить выборы и помазание католикоса на более удобное время, когда вышеупомянутые препятствия исчезнут, и будет возможно созвать Национально-церковный собор в полном составе»¹.

На первый взгляд, можно подумать, что не стоило рисковать и откладывать выборы, пока представилась такая возможность, потому что никто не мог гарантировать, что в будущем правительство Советского Союза не изменит свою позицию. Однако ситуация была куда сложнее, чем на самом деле казалось, и она касалась внутрицерковных проблем Армянской церкви, что могло окончательно привести к разъединению зарубежных армян от св. Эчмиадзина. Суть вопроса состояла в том, что некоторые зарубежные армянские деятели, особенно члены партии дашнакцутюн, которых поддерживали представители высшего духовенства, настраивали зарубежных

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 108.

армян против св. Эчмиадзина, ибо в советской Армении католикос, Высший духовный совет, находясь под контролем правительства, стали служить его идеям и поэтому они не могут представлять интересы всех армян. Их окончательной целью было вывести зарубежные армянские епархии из-под юрисдикции св. Эчмиадзина и подчинить их Киликийскому престолу. Местоблюститель архиепископ Георг очень хорошо понимал, что эта политика нанесет серьезный удар и без того уже ослабленной Армянской церкви. Местоблюститель писал главе Румынской Армянской епархии, призывая его быть бдительным и осторожным: «...У меня такое ощущение, что не увижу тебя на предстоящем Национально-церковном соборе. Если это в действительности так, вынужден уяснить, что предстоящие патриаршие выборы в жизни Армянской церкви – такое большое событие, перед которым должны отступить все наши дела и заботы. Отказываться от участия в этом Соборе в такие тяжелые времена означает отказываться от сотрудничества с Эчмиадзином сегодня и в будущем...

Если ты не приедешь и не будешь участвовать в Национально-Церковном соборе и не будешь выбран в члены Высшего духовного совета, значит, угождаешь дашнаком и способствуешь их желанию разлагать Эчмиадзин, завладеть Армянской церковью, что равносильно ее разрушению и уничтожению...»¹.

1.2. Великая Отечественная война и Армянская церковь

Вскоре началась Великая Отечественная война. Армяне, как все народы Советского Союза, встали против общего врага. По данным, которые приводит К. А. Арутюнян в своей книге «Участие армянского народа в Великой Отечественной войне», армянский народ дал около 600000 участников, из которых более 200000 отдали свою жизнь на фронтах войны. Из них 108-и было присвоено звание Героя СССР, 4 стали маршалами, 130 – генералами и т. д.

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 108.

Перед Армянской церковью, как замечает епископ Паргев, стоял вопрос, как поступить в этой ситуации?: «Надо было сориентироваться и решить, что делать, – пишет епископ Паргев, – на родине и во внутренней диаспоре Церковь практически не существовала, а ее формальное существование зависело от политики государства в отношении Церкви. Какая она будет, изменится ли она? Кто мог дать ответы на эти вопросы? Занять ли выжидательную позицию, ждать развития событий?»¹.

Перед Арменией стоял и другой важный вопрос – угроза Турции, которая ждала подходящего момента, чтобы ворваться и уничтожить советскую Армению. Местоблюститель Георг решил всеми силами помочь государству, чтобы показать, что Армянская церковь и ее духовенство не безразличны к судьбе своей родины и народа.

Архиепископ Георг 5 июля 1941 г. обратился ко всем епархиям, чтобы во всех церквях совершили торжественную Литургию за победу Красной Армии, а армян призвал встать на защиту родины: «Уже две недели, как немецкие войска вторглись в нашу страну, в Советский Союз, уничтожая и грабя нашу родину, принося смерть нашим родителям, братьям, сестрам и детям ...

Верховная духовная власть св. Эчмиадзина не может быть равнодушным свидетелем, она в лице Армянской церкви и армянского народа протестует против этой несправедливости. Однако душевно рад и утешен, что в этот исторический момент мои духовные чада вместе другими народами вдохновенно и честно исполняют свой народный, гражданский и государственный долг.

Св. Эчмиадзин также увещевает зарубежных армян всячески содействовать великому и праведному делу Родины, способствуя его успешному разрешению»². Призыв местоблюстителя, как в Советском Союзе, так и за границей получил широкий отклик: в епархиях стали собирать

¹ Паргев (Георгян), еп. В борьбе за существование // ЖМП. 1994. № 4. С. 49.

² Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 123-124.

пожертвования в пользу Красной Армии. Имея перед собой пример Русской Православной Церкви, которая с первых же дней войны стала организовать сбор средств в кругах верующих для обороны родины, а после организовала создание танковой колонны имени Дмитрия Донского, архиепископ Георг стал планировать с помощью сбора средств построить танковую колонну с названием «Сасунци Давид». Чтобы поставить в известность правительство и получить его разрешение, он 20 января 1943 г., написал И. В. Сталину: «католикосат Эчмиадзина в фонд создания танковой колонны «Сасунци Давид» предоставляет одну драгоценную панагию, украшенную бриллиантами, и другие драгоценные украшения из платины и бриллиантов стоимостью более 850 000 р., 1000 английских фунтов стерлингов и 50 000 р. Прошу Вашего распоряжения открыть специальный счет в Госбанке СССР. Одновременно особым кондаком обращаюсь ко всем верующим армянам мира, чтобы они своими сбережениями участвовали в постройке танковой колонны «Сасунци Давида»¹. Подавая пример, он от имени Армянской церкви обратился 2 февраля 1943 г. ко всем армянам мира: «Мой возлюбленный народ! Ты, который с начала войны предан защите своей Родины и хотел бы увидеть победный конец Отечественной войны, ты, который всегда следовал Св. Эчмиадзину, ты сегодня также, несомненно, принесешь твои сбережения, участвуя в строительстве танковой колонны «Сасунци Давид». Тем более вы, зарубежные армяне, особенно армяне, живущие в Америке, вы были свободны от бедствий страшной войны. Вы сопереживали вашим родным братьям на Родине и ради успеха освободительной войны, которую они вели, до сих пор не жалели материальной и моральной помощи Красной армии и осиротевшим семьям Родины. Уверен, что и сейчас своими щедрыми дарами будете способствовать скорому сокрушению и изгнанию врага с нашей земли»².

¹ Эчмиадзин. 1944. № 1. С. 4.

² Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 179.

Многие зарубежные армяне в Америке, Иране, Палестине, Аргентине, Сирии, Ираке, Кипре, Иордании и т. д. поддержали эту идею, и 29 января 1944 г. новопостроенная танковая колонна была передана армии Советского Союза. 26 января 1943 г. И. В. Сталин телеграммой поблагодарил местоблюстителя: «Прошу передать мое приветствие и выразить благодарность Красной армии верующим армянам и духовенству Эчмиадзинского католикосата за взнос средств для создания танковой колонны «Сасунци Давида». Госбанку СССР дано указание для открытия специального счета. И. Сталин»¹. То что И. В. Сталин принимал помощь Армянской церкви и одобрительно относился к ее идее создания танковой колонны, как пишет Степан Степанянц, значило очень многое: «Прежде всего и самое главное, давалось понять, что правившее страной правительство официально признает право существования Армянской церкви. Во-вторых, правительство не против, чтобы церковь занималась благотворительностью, тем самым, проявляя содействие в борьбе против фашизма. Третье – нападки на Армянскую церковь приостанавливаются, поскольку «отец народов» сам отвечает руководителю Армянской церкви»².

Политическая ситуация в мире складывалась так, что Советский Союз в борьбе против фашизма нуждался в помощи и поддержке некоторых зарубежных стран, особенно Америки и Англии. А поскольку репутация СССР была не столь велика, особенно по отношению к свободе совести, то правительство приостановило гонения на церковь, разрешив ей некоторую свободу. Но чтобы ситуация находилась под контролем, было решено создать в стране совет по делам религий с центром в Москве.

29 октября 1943 г. в советской Армении начал свою работу совет по делам Армянской церкви при Совнаркомом под председательством С. Н. Оганесяна. Официальной целью совета было обеспечение свободы совести в

¹ Арусяк Терчянян. Армянская Апостольская Церковь в годы второй мировой войны 1939-1945 гг. Ереван, 2001. С. 82-83.

² Степанянц Степан. Армянская Апостольская Церковь в дни сталинского деспотизма. Ереван: Sanktum, 1994. С. 140.

стране и всех вопросов, которые касались веры, но на самом деле он должен был контролировать Армянскую церковь.

Местоблюститель Георг, основываясь на многочисленных письмах верующих из разных регионов, которые просили открыть их церкви и вернуть из ссылок их священников, стал упорно обращаться в совет по делам Армянской церкви, защищая их права иметь свои молитвенные дома и своих пастырей. Несмотря на то, что часто, как увидим в приводимом ниже документе, эти просьбы оставались без ответа, Местоблюститель не отчаивался и упорно шел вперед. Он писал Оганесяну: «2 марта нынешнего года я отправил письмо с приложенными прошениями, полученными из разных общин, для открытия церквей в упомянутых местах, но до сих пор не получил ответа. Этим письмом отправляю новое ходатайство, прося ускорить ответ на ходатайства об открытии церквей, имея в виду, что приближаются пасхальные праздники.

2. Выдача строительной древесины затягивается: объявили, что не имеют древесины и дадут, когда будет. Нельзя верить этому заявлению, поскольку древесину мы должны получить за счет склада Госплана. Необходимо Ваше содействие.

3. Для кафедрального собора св. Эчмиадзина и резиденции католикоса необходим как минимум ящик большого стекла. Церковь св. Саркиса также нуждается в ящике стекла, которое может быть маленького размера, чтобы при выполнении ремонтных работ не повреждалось от пил и дождей. Прошу соответствующих распоряжений.

4. Погода благоприятная для оштукатуривания кровли собора св. Эчмиадзина, не достает бетона, о котором было распоряжение, но оно не осуществлено. Просим ускорить подачу бетона.

5. К журналу «Эчмиадзин» крайне большой интерес. Доказательством является, что из Тбилиси просят отправить хотя бы 300 экземпляров. Следовательно, было бы желательно выпускать хотя бы в 1200 экземпляров журнала, пусть даже 2/3 печатать на простой бумаге.

6. Подходит время посадки деревьев во дворе с. Эчмиадзина, необходимо поторопиться, до сих пор ничего не сделано.

7. Прошу ускорить ответы на мои несколько прошлых писем и переслать переданное дело. 28 марта 1944 г.»¹.

Чтобы добиться конкретных результатов, местоблюститель Георг решил встретиться с И. В. Сталиным и, представив обстановку, в которой оказалась Армянская церковь, решить эти проблемы. Местоблюстителю, наверно было известно, о встрече И. В. Сталина (по его собственной инициативе) с митрополитами Русской Православной Церкви, Местоблюстителем Патриарха Сергием, Алексием и Николаем. Во время этой встречи были решены важнейшие вопросы нормального существования Русской Церкви, которые стояли и перед Армянской церковью: избрание патриарха, открытие учебных заведений, где должны были готовить священнослужителей, открытие монастырей и церквей, издание церковных журналов и многие другие вопросы, на которые были даны одобрительные ответы и часть которых вскоре была решена.

Усердия Георга Чорекчяна увенчались успехом. Встреча с И. В. Сталиным должна была состояться 19 апреля 1945 г. в Москве. Однако перед встречей местоблюстителю, как сообщил ему председатель совета по делам Армянской церкви, нужно было с кем-то из высших государственных руководителей заранее подготовить документ с просьбами и только после этого передать на рассмотрение И. В. Сталина. Руководители Армении предложили кандидатуру Анастаса Микояна, но местоблюститель Георг предложил обратиться к Л. Берии, поскольку, во-первых, он лично был знаком с ним, когда служил в Грузии епархиальным начальником Армянской церкви, и, что было куда важнее, Берия в то время был самым близким человеком И. В. Сталина, могшим гарантировать достижение реальных результатов. Во время первой встречи Л. Берия сообщил архиепископу

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 215.

Георгу, что он говорил со Сталиным, и поскольку тот хорошего мнения о местоблюстителе, переговоры пройдут успешно. Видя, что Л. Берия расположен к нему, местоблюститель во время второй встречи попросил его освободить из тюрем и вернуть из ссылки священнослужителей Армянской церкви, которые по списку архиепископа составляли 283 человек. Л. Берия через несколько дней сообщил, что из списка в живых остались только двое – архимандрит Ованнес и священник о. Мкртыч, о возвращении которых в Армению уже дано необходимое распоряжение.

Как и было подготовлено заранее, 19 апреля 1945 г. местоблюститель архиепископ Георг, которого сопровождал И. В. Полянский – председатель Совета по делам религии при Совете Министров СССР, встретился с И. В. Сталиным. Во время приема и обсуждения вопросов, связанных с Армянской церковью, местоблюститель письменно представил свои просьбы, где говорилось: «Во время Великой Отечественной Войны Армянская церковь со своим духовенством и верующими в СССР и за границей, не отставала от других Церквей Советского Союза. Она своими делами доказала историческую преданность великому русскому народу и Советскому Союзу...

Св. Эчмиадзин, который руководит рассеянной по всему миру Армянской церковью, обращается к Вам, Великому Вождю Советского Союза и заботливому отцу всех народов, прося позволить восстановить Эчмиадзин, который как в историческом прошлом, так и в настоящее время является заветной святыней армянского народа.

Для восстановления св. Эчмиадзина я бы счел нужным предоставить ей (имеется в виду Армянская церковь) и верховному патриарху-католикосу всех армян следующие права и привилегии, которые обеспечат большой размах работы – во благо Церкви и на пользу родине:

1. Восстановить духовную академию св. Эчмиадзина с шестилетним сроком обучения, которая будет иметь 3 класса, программу средних школ для подготовки священников и 3 курса с программой высших школ для подготовки монашествующего духовенства, намереваясь удовлетворить

нужды верующих армян в СССР и за границей.

2. Вернуть Эчмиадзину библиотеку бывшей духовной академии, которая очень необходима вновь открывающейся духовной академии. В настоящее время библиотека находится в Матенадаране (государственное хранилище древних рукописей) и не используется.

3. Разрешить св. Эчмиадзину иметь свою типографию для издания учебников духовной академии, церковных книг, кондаков католикоса, журнала «Эчмиадзин» и церковного календаря.

4. Позволить в особом разделе журнала «Эчмиадзин» издавать научно-исследовательские статьи из области арменистики, потому что без этого журнал не будет иметь успеха за границей и не сможет осуществлять свою основную роль, то есть укреплять связь зарубежных армян с советской Арменией.

5. Нужно иметь в виду, что в бывшем официальном журнале «Арагат» св. Эчмиадзина такие статьи издавались. Такие статьи в настоящее время издаются в журналах Киликийского католикосата и Иерусалимской Патриархии.

Определить границы св. Эчмиадзинского монастыря, придав ему вид настоящего монастыря. А если невозможно вернуть св. Эчмиадзину его бывшую территорию, тогда, в противном случае, нужно расширить его теперешнюю территорию, предоставив ему с западной стороны бывшее здание Синода, с южной стороны – здание Хримянского музея, с восточной стороны – здание бывшего издательства св. Эчмиадзина и здание бывших келий монастыря, с северной стороны – примыкающий к зданию бывшего Матенадарана небольшой земельной участок.

В настоящее время, все эти здания занимают воинские части и работники советских партийных учреждений.

6. Вернуть св. Эчмиадзину монастыри св. Рипсимэ (находится в Эчмиадзине), Гегард и Хор Вирап как исторические святыни, где покоятся мощи святых, и они являются местами паломничества. В религиозном со-

ображении эти места нельзя употреблять в иных целях.

Комитет по делам охраны исторических памятников, в чьем распоряжении находятся эти монастыри, не обращает на них никакого внимания.

7. Позволить св. Эчмиадзину снова построить монастырь «Звартноц» по модели архитектора Тороса Тораманяна. Это необходимо по той причине, что «Звартноц» – чудесное архитектурное произведение седьмого века.

8. Позволить при ходатайстве католикоса в необходимых случаях приезжать в советскую Армению (св. Эчмиадзин) заграничным священнослужителям – для рукоположения во епископы, а также выезжать за границу с церковными делами назначенным св. Эчмиадзином епархиальным архиереям и делегатам св. Эчмиадзина.

9. Позволить св. Эчмиадзину в связи предстоящим освящением св. мира, пригласить из-за рубежа епископов и епархиальных архиереев и с помощью последних организовать прибытие известных армянских богачей как паломников с целью получения от них больших материальных средств для строительных нужд св. Эчмиадзина и советской Армении.

10. Позволить открыть в ереванском отделе Госбанка специальный иностранный валютный счет св. Эчмиадзина и там сосредоточить денежные средства, полученные на имя св. Эчмиадзина из зарубежных епархий.

Позволить верховному патриарху-католикосу всех армян осуществлять денежные переводы за границу с целью необходимых покупок для нужд св. Эчмиадзина, а также во время отправления своих делегатов в командировки за границу позволить им получать наличную иностранную валюту из Госбанка.

11. Позволить верховному патриарху-католикосу всех армян для нужд монастыря и резиденции получать из-за границы автомобили, пишущие машинки, бумагу и т. д., а также посылки для нужд «Эчмиадзинского братства»¹.

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 256-258.

И. В. Сталин на месте дал положительные ответы на все просьбы местоблюстителя Георга, кроме вопроса эчмиадзинских земель, потому что они находились в распоряжении колхозов, и забирать их было нецелесообразно. По просьбе Георга он расписался на прошении «Согласен. Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин, 19. 4. 45 г.». Кроме этого, за вклад в борьбу с фашизмом, объединение народа, призывы встать на защиту родины, за создание танковой колонны «Сасунци Давид» и т. д. И. В. Сталин удостоил архиепископа Георга правительственной награды «За защиту Кавказа».

После того, как обсуждение дел Армянской церкви закончилось, И. В. Сталин сообщил местоблюстителю, что правительство Советского Союза решило забрать у Турции те армянские земли, которые в двадцатые годы были отданы этой стране. Чтобы населить эти территории армянами, И. В. Сталин попросил его помочь правительству и организовать иммиграцию. Местоблюститель, конечно, был рад и согласился помогать всеми своими силами, поскольку то, что планировал осуществить И. В. Сталин, было мечтой всех армян мира.

30 апреля 1945 г. местоблюститель Георг вернулся в св. Эчмиадзин с новыми надеждами на будущее армянского народа и его церкви и сразу же начал восстанавливать церковь. Военская часть, которая располагалась на территории монастыря, освободила и вернула св. Эчмиадзину здание №5, состоящее из 12 комнат и четырехкомнатное здание №25. Для возвращения библиотеки духовной академии местоблюститель Георг назначил архимандритов Нерсеса Абрамяна и Рубена Драмбяна. Вскоре, 24 мая им удалось вернуть 4558 книг, которые в свое время принадлежали академии. Осуществляя все это, Армянская церковь начала готовиться к важному событию – выборам верховного патриарха-католикоса всех армян.

1.3. Деятельность Георга VI патриарха-католикоса всех армян

После встречи местоблюстителя Георга с И. В. Сталиным было получено разрешение организовать выборы нового патриарха-католикоса. Во

всех епархиях начались подготовительные работы к Национальноцерковному собору, открытие которого предусматривалось 20 мая 1945 г. в св. Эчмиадзине.

16 июня 1945 г., с опозданием почти на месяц, в большом зале духовной академии первопрестольного св. Эчмиадзина состоялось официальное открытие Национально-церковного собора в присутствии 102 делегатов (из них 28 священнослужителей и 74 мирян) из местных и зарубежных епархий Армянской церкви. От имени правительства на соборе участвовали председатель совета по религиозным делам Советского Союза И. В. Полянский и С. Н. Оганесян – председатель по делам Армянской церкви. На соборе присутствовал католикос Дома Киликийского Гарегин I Овсепян, – такое событие в жизни Армянской церкви происходило впервые. Патриарх торжественной молитвой открыл работу Национально-церковного чобора и благословил присутствующих.

В заседаниях, которые состоялись до 22 июня, в день выборов, велись подготовительные работы, обсуждались внутренние вопросы церкви, вопросы, связанные с открытием духовной академии, с бюджетом первопрестольного св. Эчмиадзина. Местоблюстителю доложил о деятельности церкви в годы войны и т. д.

22 июня 1945 г. в кафедральном соборе св. Эчмиадзина Национально-церковный собор с участием 111 избирателей избрал местоблюстителя архиепископа Георга Чорекчяна, который набрал 110 голосов, новым верховным патриархом-католикосом всех армян.

Патриарх-католикос всех армян Георг VI родился 2 декабря 1869 г. в России в городе Нор Нахичеван (близ Ростова-на-Дону). Начальное образование получил в своем городе, посещая приходскую школу при церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы). Армянская община Нор Нахичевана содержала в Георгянской духовной академии св. Эчмиадзина пять студентов, одним из которых в 1879 г. стал патриарх во времена патриарха-католикоса Георга IV Константинопольского (1866-1882). В 1889

г. он закончил семинарию и академию, проявив большие способности к церковной музыке. После рукоположения в дьякона в том же году благословением патриарха-католикоса Макара I (1885-1891) он отправляется в Германию изучать богословие и философию в Лейпцигском университете. Для совершенствования своих музыкальных способностей, он на следующий год поступает в Лейпцигскую консерваторию. После четырехлетней учебы в двух университетах дьякон Георг в 1894 г. вернулся в св. Эчмиадзин и стал преподавать в Георгянской духовной академии пение и историю церкви. В 1895 г. он переехал в Россию и до 1913 г., преподавал в армянской школе Нор Нахичевана. В 1913 г. был рукоположен в архимандрита и назначен викарием Нор Нахичеванской епархии. С 1916 г. был членом Синода, в 1917 г. Георг V Суренянц (1911-1930) рукоположил его в епископа. В 1922 г. был назначен главой Тифлисской епархии. С 1927 г. был членом Высшего духовного совета, и, как было сказано выше, по завещанию приснопамятного патриарха-католикоса Хорена I, после его трагической смерти, до выборов 1945 г. в качестве местоблюстителя руководил Армянской церковью.

Помазание Георга VI было совершено 24 июня 1945 г. в кафедральном соборе св. Эчмиадзина под предводительством католикоса Дома Киликийского Гарегина I Овсепяна. В этом знаменательном торжестве приняли участие армянский патриарх Иерусалима Кюрег, местоблюститель армянского патриарха в Константинополе архиепископ Георг (Асралян) и многочисленные гости – священнослужители и миряне из Советского Союза и зарубежья.

Первое важное дело, которое совершил новоизбранный католикос Георг VI, состоялось через неделю после помазания. 1 июля 1945 г. во время торжественной Литургии патриарх рукоположил 10 архимандритов Армянской церкви во епископы. Рукоположение епископов было важным событием для церкви, потому что, как замечает о. Завен Арзуманян, число

армянских епископов, впервые в истории снизилась до такого минимума, впоследствии оставив многие епархии без архиереев¹.

1 ноября 1945 г., после долгого промежутка, состоялось официальное открытие духовной академии св. Эчмиадзина с целью восполнить нехватку священнослужителей. В здании Георгянской духовной академии, где до ее закрытия (1917 г.) располагалось учебное заведение, в то время находилась начальная школа, и вернуть здание правительство отказывалось. Вместо этого здания государство вернуло здание бывшего Матенадарана, где и расположилась духовная академия. Георг VI не терял надежду и стал даже угрожать С. Оганесяну, написав ему 5 июля 1946 г.: «В прошлом учебном году здание, которое было предоставлено духовной академии св. Эчмиадзина ...неудобно для духовной академии. И поэтому мы попросили бывшее здание духовной академии и общежитие. Ваши устные объяснения нас не удовлетворяют. Если он (имеет в виду И. В. Сталина) разрешил открыть академию, без сомнения, имел в виду и предоставление здания. Если и в 1946-1947 учебном полугодии академия должна оставаться в том же самом здании, мы либо должны отказаться от участия в сохранении академии, либо стучаться в иные двери, чтобы не грешить перед своей совестью»².

После католикос не один раз будет напоминать об этом. В своем письме С. Оганесяну от 24 марта 1947 г. он будет мотивировать важность возвращения здания академии и тем, что «приехавшие на выборы все делегаты уехали из нашей страны убежденные в этом (что здание вскоре вернут), они так и объявили в своих публичных, письменных и устных докладах»³. Особо отмечая это обстоятельство, Георг VI хотел дать понять правительственным лицам, что если зарубежные армяне узнают, что власти не выполняют свое обещание и не хотят вернуть здание Академии, они будут

¹ Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. С. 210-211.

² Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 330.

³ Там же. С.365.

разочарованы, а тем, кто враждебно настроен по отношению к Советскому Союзу и советской Армении, будет дан еще один повод для нападок и обвинений. Но и это обстоятельство не запугало коммунистов, а здание Георгянской духовной академии не возвращали до распада СССР и образования независимой Армянской республики.

По данным на 1947 г. духовная академия имела 45 студентов. В планах Георга VI было постепенное увеличение их числа до 120-150 человек¹. Но как бы ни было велико желание патриарха-католикоса увеличить число студентов и поднять уровень академии, средств на его содержание – а это составляло примерно 50 000 рублей в месяц – не хватало. Весной следующего 1948 г. число студентов снизилось до 35 человек с 10 преподавателями. Чтобы как-то сохранить академию, Георг VI обратился к правительству Советского Союза, прося о помощи и отметив, что в случае отказа будет вынужден приостановить ее деятельность. Не получив ответа, католикос летом 1948 г. отпустил преподавателей. Правительство советской Армении хорошо понимало, как воспримут это весть за границей, и стало убеждать Георга VI возобновить занятия. С. Оганесян в своем отчете в Москву писал: «Имея в виду, что закрытие академии будет неверно истолковано за границей и даст повод подстрекательствам, мы вынуждены деликатно объяснить католикосу, что, во-первых, духовная академия открылась по его просьбе для подготовки служителей Церкви, во-вторых, осуществляя свое решение, он может снизить свой авторитет в глазах зарубежного духовенства и верующих, и Эчмиадзин лишится тех средств, которые дают зарубежные епархии для содержания академии. Наконец, объяснили католикосу, что цель академии – подготовить определенное количество церковнослужителей, тогда как он, по примеру других учебных заведений, каждый год открывает прием, что и ставит его перед

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 373.

трудностями»¹. После упорных уговоров Георг VI большим трудом согласился отозвать преподавателей и 15 октября 1948 г., без приема первого курса с 38 студентами академия начала свою работу. Понятно, что такое положение не могло продолжаться долго: в 1951 г. Георг VI писал председателю совета министров АССР С. К. Карапетяну, что число студентов уменьшилось до 12 человек, которые скоро заканчивают свою учебу, и если не будет приема новых студентов, то академию придется закрыть².

В 1951 г. восемь выпускников академии, окончив учебу, по благословению Георга VI были рукоположены в диаконов. На следующий год патриарх-католикос отправил одиннадцать выпускников академии учиться в Московскую Духовную Академию в Загорске, чтобы они усовершенствовали свое знание русского языка и обогатили свои богословские знания.

В своем секретном отчете о работе Совета по делам Армянской церкви в последнем квартале 1952 г. Григорян писал насчет академии: «Продолжаются занятия с 5 слушателями, что, естественно, тяжело отражается и на слушателях, и на преподавателях, и очень возмущает католикоса. Ситуация ухудшается тем, что, как известил сам католикос, уже третий месяц, как не выдана зарплата преподавателям академии. Если в ближайшем будущем изменений не будет, возможно, возникнет вопрос о закрытии академии. Последнее обстоятельство особенно волнует католикоса, потому что, по существующим сведениям, и в США (Нью-Йорк), и в Турции (Стамбул) уже ведутся подготовительные работы по открытию духовных академий Армянской церкви, что, вероятно, осуществится очень скоро. Только то обстоятельство, что за границей открываются духовные академии, а действующая академия находится под угрозой закрытия, морально подавляет католикоса»³.

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 465.

² Там же. С. 687.

³ Там же. С. 757.

Из разных регионов Армении в св. Эчмиадзин поступали многочисленные просьбы верующих, просивших патриарха-католикоса открывать церкви. Эти обращения, представлялись Совету по делам Армянской церкви с целью их осмотра и удовлетворения просьбы. Казалось, что после встречи Георга VI с И. В. Сталиным церковные вопросы будут легко решаться, но это было не так: католикосу приходилось тратить много усилий и времени, чтобы добиться чего-то. Правительство советской Армении, несомненно, получая распоряжения из Москвы, всеми средствами препятствовало возвращению и открытию церквей, церковных зданий, хотя в общении с духовенством заявляло о своей готовности помочь. Благодаря настойчивости патриарха до конца 1945 г., удалось заново открыть небольшое количество церквей, что, без сомнения, можно считать успехом, если сравнить с тем, что имела на тот период Армянская церковь.

23 февраля 1946 г. Георг VI, опять обратился к председателю Совета по делам Армянской церкви по вопросу открытия церквей и утверждения списка действующих церквей. В списке насчитывалась 41 церковь, открытие которых было бы знаменательным событием, поскольку, с географической точки зрения, они охватывали всю территорию Армянской республики¹. Власти понимали, что если они позволят открыть эти церкви, то почти все наиболее важные города, районы и окружающие их села будут иметь свои церкви, что, конечно, противоречило целям и задачам, которые преследовало государство. В своем отчете о работе Совета в 1948 г. С. Оганесян писал: «Несмотря на наличие прошений многочисленных верующих об открытии церквей, Совет по некоторым соображениям в большинстве случаев считал нецелесообразным ходатайствовать перед правительством об удовлетворении просьбы верующих, хотя бы по той причине, что эти прошения были составлены с нарушениями установленной инструкцией формы. ...Результат выбранного Советом направления таков: сегодня в

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 320-321.

республике есть всего 23 зарегистрированных церкви и монастыря, но фактически действуют 13 церквей и 3 монастыря»¹.

Ситуация, в которой пребывали епархии Армянской церкви на территории республик Советского Союза, тоже было неутешительным для Георга VI. Испробовав все возможные дипломатические средства, патриарх, уже не находя других средств воздействия на власти и их запреты, порой придавал своим обращениям очень тонкий угрожающий оттенок, надеясь запугиванием достичь хоть чего-то. 24 марта 1947 г. католикос писал С. Оганесяну: «Конституция Сталина дает полное право верующим свободно следовать своим религиозным культам и обязывает власти предоставлять им здания церквей бессрочно и безвозмездно. Затягивать или проявлять другие подходы значит идти против государственного закона и сталинской Конституции.

Факты прошлого убеждают, что в епархиях существуют формальные трудности, связанные с открытием церквей, что необходимо устранить. Так, например, есть места, где инославное священство для своих выгод или по другим причинам разными способами препятствует открытию армянских церквей: так было в Краснодаре, сейчас то же самое в Ставрополе. Есть места, где сочли неудобным открывать армянскую церковь по той причине, что там преобладающим населением являются грузины, как, например Телави, который имеет многочисленное армянское население. Также непонятно и необъяснимо, почему не открывается церковь Тандоенц в Тбилиси, для открытия которой не раз поступали прошения с сотнями подписей...

Вышеупомянутые мотивировки безосновательны и незаконны, и поэтому нужно поручить местным полномочным представителям, которые находятся вне Армении, серьезно и нетенденциозно рассмотреть прошения верующих, незаконными мотивировками не затягивать ответ и не мешать

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 464.

открытию церквей»¹. Не найдя общий язык с властями Армении, Георг VI в 1950 г. обратился к И. В. Сталину. Представляя тяжелое состояние св. Эчмиадзина, его официального журнала, духовной академии, католикос жаловался на местные власти, которые препятствовали открытию церквей, вследствие чего: «по данным на 1910 г. Тбилиси-Кутаиси-Гори-Ахалцих с их регионами имели более 274 церквей, а сейчас их 5, Бесарабско-Нахичеванская епархия имела около 70 церквей, сейчас их 5, Шуши-Нухи-Кировабад имели около 320, а сейчас 1, Баку-Шамахи имели 50, сейчас 2, Астраханская епархия, которая имела более 50 церквей, имеет 6, Нахичеванская автономная область имела 120 церквей, сейчас ни одной, Ереванская епархия вместо 350 церквей сейчас имеет 12, епархия Лениакана, которая имела 150 церквей, сейчас имеет 2 и т. д.»².

Помимо того, что правительство всеми путями затрудняло и мешало открытию церквей на территории Советского Союза, обладая властью делать то, что ему хочется, оно еще и стремилось контролировать церковную жизнь за границей. Строительство новой Армянской церкви в Нью-Йорке, которое планировал осуществить глава Армянской епархии Северной Америки, вызвало большое негодование в АрмССР. 9 апреля 1950 г., председатель по делам Армянской церкви Григорян писал председателю Совета Министров АССР С. Карапетяну, предлагая: «Объяснить католикосу, что если в прошлом, когда армянский народ был лишен родины и армянское духовенство было за строительство церквей за границей, то это имеет историческое оправдание. Однако сейчас, когда армянский народ имеет родину и государственность и большая часть зарубежных армян стремится вернуться на родину, каждую попытку построить церковь за границей нужно рассматривать как антипатриотический шаг, потому что в нынешней ситуации строительство церквей может преследовать лишь одну цель – противопоставить патриотическим стремлениям и желанию народных масс

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 365.

² Там же. С. 612.

вернуться на родину и патриотическим устремлением противопоставить идею укрепления и ассимиляции населения в нынешних местах их проживания, то есть то, что ныне открыто, проповедует Нерсоян. Исходя из этих соображений, католикос не только не должен быть пособником предприятий Нерсояна, но массовым выступлением вскрыть сущность подобной антипатриотической деятельности последнего...»¹. Такой была общая обстановка в середине пятидесятых годов. 5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Георг VI до самой своей смерти боролся за права Армянской церкви. В 1955 г. Вазген I пришел заменить Георга VI и продолжить его дело.

Печать и распространение официального журнала католикосата «Эчмиадзин» также проходили не совсем гладко. Равнодушие правительства к этому вопросу вызывало недовольство Георга VI. Журнал выходил с большими опозданиями (на полгода и больше) и с неполными номерами. В таком же состоянии находилось и издание церковного календаря, что, конечно, вызывало недовольство за границей. Если не считать местных причин такого состояния, то основной проблемой опозданий было то, что Москва через Совет по делам Армянской церкви контролировала журнал, тщательно проверяя каждую статью. Все материалы отправлялись в центр, откуда приходили распоряжения, что печатать, на какие темы обращать больше внимания. Одним словом, над журналом как и над всей Армянской церковью, осуществлялся сильный надзор. Председатель Совета по религиозным делам СССР И. В. Полянский 24 февраля 1948 г. поручал С. Оганесяну: «Ознакомившись с присланными аннотациям журнала «Эчмиадзин» (последних трех номеров – март-апрель, май-июнь, июль-август) Совет по религиозным делам при Совете Министров СССР еще раз обращает Ваше внимание на необходимость того, чтобы журнал «Эчмиадзин» более обширно освещал духовную жизнь, особенно за границей, и печатал больше материалов религиозного содержания, чем до

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.573-574.

сих пор. Вместе с этим Совет убедительно просит Вас достичь того, чтобы редакция журнала заранее представляла Вам русские переводы наиболее важных публикаций как епархиальных архиереев, так и статей публицистического и научно-исследовательского содержания с тем расчетом, чтобы Вы, прежде чем полностью обобщить содержание журнала, могли присылать нам эти публикации для ознакомления»¹.

Одной из проблем Георга VI, которую он так и не смог решить, было освящение мира², которое по канонам Армянской церкви должно освящаться через каждые 7 лет. Во время встречи Георга VI с И. В. Сталиным в 1945 г. разрешение было получено, но власти Армении каждый раз откладывали его проведение, хотя хорошо понимали его важность и последствие.

Председатель Совета по делам Армянской церкви писал: «...Это положение широко используют против Эчмиадзина дашнаки и другие враждебные элементы. В настоящее время сложилась такая ситуация, что во всех епархиях исчерпаны все запасы мира. Некоторые епархиальные архиереи обратились к католикосу с просьбой получить миро от Киликийского католикосата, но католикос не может пойти на это, потому что тем самым оборвется нить, связывающая Эчмиадзин с зарубежной Армянской церковью и облегчит процесс ее отделения от Эчмиадзина...»³.

До самой смерти Георг будет добиваться разрешения на освящение мира, каждый раз будет напомнить, упрекать власти, но так ничего и не изменится. И лишь после его кончины католикос Вазген I уладит этот вопрос.

Вопрос о возвращении армянских территорий был поднят во время встречи патриарха-католикоса с И. В. Сталиным. Последней сообщил ему,

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.431.

² По действующим канонам Армянской церкви, на освящении мира должны присутствовать все епископы, и отдельные представители из тех епархий где нет епископа, чтобы получить миро (не принято миро отправлять, его может получить специально посланный человек).

³ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 690.

что Советский Союз собирается поставить территориальный вопрос перед Турцией и потребовать вернуть советской Армении ее часть – Восточную Армению. Но сначала нужно организовать в советскую Армению иммиграцию армян, бежавших во время геноцида из Восточной Армении, и от их имени представить обращение к руководству СССР и просить вернуть их на свою историческую родину.

План И. В. Сталина наказать Турцию, которая помогала фашистам в годы Второй мировой войны, зависел от этого фактора: если бы вопрос армянских территорий подняло правительство Советского Союза, то в глазах Запада СССР мог выступить как агрессор, но если этот вопрос поднимали сами армяне, то это выглядело бы справедливым требованием.

В 1945 г. Национально-церковный собор от имени армянского народа обратился к И. В. Сталину: «Мы питаем большую надежду, что государственная и дипломатическая мудрость Советского Союза найдет средства и пути устранения этой несправедливости, которой подвергся наш народ во время Первой мировой войны»¹.

15 марта 1945 г., правительство Советского Союза аннулировало советско-турецкий мирный договор о дружбе и нейтралитете, который был подписан 17 декабря 1925 г., и во время советско-турецких переговоров в Москве Турции были представлены территориальные требования. В том же 1945 году, 17 июля, в Берлине-Потсдаме была проведена конференция государств победителей, где вместе с другими вопросами руководство Советского Союза выдвинуло вопрос армянских территорий. 22 июня по этому вопросу выступил руководитель британской делегации У. Черчилль, который высказался против возвращения земель. Европейские страны и Америка, как отмечает Степан Степанянц, очень хорошо понимали истинные намерения И. В. Сталина, которого на самом деле судьба армян не интересовала. Утвердившись на этих территориях, СССР, без сомнения, начал бы диктовать

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.290.

свои условия и идеологию Турции и Ирану, богатому нефтяными запасами Ближнему Востоку, что, конечно, не могло быть приемлемым для капиталистических стран. После Черчилля выступил И. В. Сталин. Когда обсуждение начало накаляться, выступил президент Америки Гарри Трумэн и заявил, что поскольку этот вопрос касается Советского Союза и Турции, они должны его решить между собой. Хотя этот вопрос не решился и был отложен на неопределенное время, И. В. Сталин, скорее всего, верил в свой успех и предпринимал шаги для его осуществления.

21 ноября 1945 г. вышел указ правительства, позволяющий массовую иммиграцию армян в советскую Армению. Чтобы облегчить задачу комитетов, организовавших иммиграцию и внушить доверие к их работе, вышло обращение патриарха-католика к диаспоре. А чтобы все шло гладко, Георг VI писал епархиальным архиереям: «Сегодня, когда вопрос иммиграции поставлен чистосердечно и в широких масштабах, местное армянское духовенство имеет моральное обязательство объяснить своей пастве нынешнюю ситуацию вопроса и необходимость его быстрой организации, своими вдохновляющими проповедями хранить неугасимым вдохновение армянского народа. ...На вас, епархиальных архиереев, возложена особенно ответственная обязанность своим авторитетом, искусным языком и внушительной речью содействовать успешному формированию упомянутых комитетов, выдвигая авторитетных, деловых и преданных идеям иммиграции людей»¹.

27 ноября 1945 г. католикос обратился к главам трех великих держав – Советского Союза, Америки и Англии, прося давить на Турцию, чтобы та вернула советской Армении армянские территории.

Многие армяне из Ирана, Сирии, Ирака, Египта, Франции, Греции, Америки и т. д. поверили обещаниям, которые сулили им благополучную жизнь при переезде в советскую Армению. Желавших переехать насчи-

¹ Степанянц Степан. Армянская Апостольская Церковь в дни сталинского деспотизма. Ереван: Sanktum, 1994. С. 177.

тывалось примерно сто тысяч, – столько было нужно для этой кампании. Иммигрировавших армян в основном стали селить как можно ближе к границе с Турцией, чтобы потом было легче им добираться до своих родных мест. Однако вскоре всем стало понятно, что мечта этих людей вернуться на свою историческую родину не осуществится. Люди, которые жили в более приемлемых условиях и в более демократичных странах, столкнувшись с советской реальностью, пережили глубокое разочарование, но пути обратно в свои страны были уже закрыты. Уже в начале 1947 г. стали частыми попытки пересечь границу республики и через Турцию вернуться в свои страны, где они жили куда более безопасно. Эти попытки в основном завершались неудачно, а судьба этих людей все ухудшалась.

В 1947 г. по инициативе американского президента Трумэна конгресс Америки под предлогом помощи Турции и Греции решил создать в этих странах военно-стратегические базы против СССР, тем самым дав понять правительству Советского Союза, что поддерживает интересы Турции. Таким образом, история вновь закрывала вопрос возвращения армянских территорий. В Армении и за рубежом многие надеялись и ждали, что Советский Союз добьется своего, и территориальный вопрос будет решен. Но И. В. Сталин вскоре сам понял, что момент упущен, и отказался от своей идеи. Не прошло и месяца после его смерти, как 30 мая 1953 г. новое правительство СССР заявило, что правительство Армении ради сохранения мира в регионе и ради добрососедских отношений с Турцией снимает с повестки территориальный вопрос.

Духовная жизнь в Армении активизировалась с каждым годом, по большим церковным праздникам число верующих и паломников составляло несколько тысяч, иногда даже больше 10000 человек. Чтобы контролировать духовную жизнь в республике, правительство ежегодно проводило исследования в разных регионах страны. В отчете 1949 г. секретарю ЦК КП Армении З. Григоряну говорилось: «Замечается некоторый рост религиозности, особенно в тех регионах, где есть репатрианты. Так, например, 14

августа в день праздника Богородицы на окраине Еревана – Норке присутствовало больше 10000 человек. Нужно особо отметить, – в день этого праздника большинство собравшихся составила молодежь – из города и ближних сел. 24 июля в день праздника Вардавар (Преображение Господне) в монастыре Гегард наблюдалось аналогичное явление¹. Присутствовали несколько тысяч паломников. Такое же скопление в дни церковных праздников бывает во дворе кафедрального собора св. Эчмиадзина, и в ряде других регионов Армении, где есть так называемые «святыни». В эти праздничные дни в Эчмиадзине за день совершается несколько обрядов, крестят детей, в их числе – множество детей, прибывших из Еревана...»². Следующее исследование, которое было проведено в следующем, 1950 г., в ереванских церквях в дни празднования Пасхи, тоже было неутешительно для властей, потому что верующие ходили на службы тысячами. А день Пасхи «все церкви города были переполнены так, что не было возможности войти внутрь, двory церквей также были переполнены верующими... В этот день было невозможно сосчитать число наших школьников, пионеров и комсомольцев»³.

Год за годом число верующих, которые посещали церкви, увеличивалось. Это обстоятельство, конечно, не устраивало власти и они были недовольны ростом религиозности в регионах, обвиняя местные власти в ослаблении работы. Чтобы как-то ослабить тенденцию увеличения верующих и держать молодежь подальше от Церкви, особенно в дни больших праздников, секретарь компартии Армении в 1949 г. предложил всем региональным исполкомам предпринимать следующие шаги: «1. Принять решительные меры и основательно приостановить священнодействия незарегистрированных священнослужителей, где бы то ни было. 2. Запретить

¹ Монастырь св. Гехард (в переводе на русский «гехард» означает копье) один из известных и любимых монастырей армян, где до перенесения в св. Эчмиадзинский монастырь хранилась копье, которым пронзили Христа.

² Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 529-533.

³ Там же. С.588-590.

всяческие религиозные обряды в открытых местах и незарегистрированных зданиях. 3. Чтобы молодежь была непричастна к религиозным праздникам, и имея в виду то, что ее присутствие в этих праздниках связано не столько с ее религиозными чувствами, сколько с желанием участвовать в обрядах, происходящих во время этих праздников (пение, танцы и т. д.), в те же дни организовывать массовые спортивные и физкультурные походы за город, спортивные соревнования и т. д.¹

Исторически так сложилась, что обстоятельства вынудили армян рассеяться по всему миру и сформировать большую диаспору. Судьбу своего народа разделила и Армянская церковь. Где бы ни оказывались армяне, первым делом они строили Церкви, а уже потом по необходимости формировали епархии.

В пятидесятые годы ситуация в зарубежных епархиях была сложной из-за ослабления св. Эчмиадзина. Так сложилась, что в 1951 г. из тринадцати армянских епархий девять остались без архиереев. Это было связано с тем, что в некоторых странах был принят закон, по которому лицо, имеющее гражданство другой страны, не имело права занимать руководящие должности.

Одной из таких стран был Иран, где совет министров летом 1950 г. издал аналогичный указ, по которому поставил три армянские епархии в очень трудное положение, поскольку епархиальные архиереи Рубен и Ваган были вынуждены оставить свою службу, а церкви и народ остались без глав. Патриарх-католикос Георг VI направил жалобу на имя шаха Ирана и выразил удивление, поскольку если этот новый закон имел в виду подданство по рождению, то он ограничивал права религиозных общин, а если требовалась принятие персидского гражданства, почему главам двух армянских епархий не предложили принять его? Было и второе обстоятельство: этот закон не распространялся на глав других Церквей, которые по-прежнему продолжали

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.531.

свою службу¹. Из того, что происходило в Иране, стало ясно, что эти действия направлены против Советского Союза, граждане которого воспринимались как враги и шпионы.

В пятидесятые годы Армянская церковь за границей представляла следующую картину.

Отдельно от Эчмиадзинского католикосата существовал католикосат Дома Киликийского с центром в Антилиасе (Бейрут), который имел пять епархий в Бейруте, Алеппо, Дамаске, Джесите и на острове Кипр, 40 церквей, более 50 священнослужителей с 200 000 паствой².

Эчмиадзинский католикосат имел за границей 2 патриаршества – иерусалимский и константинопольский патриархаты и 13 епархий в разных странах мира примерно с 1000000 паствой.

Иерусалимский патриархат имел 15 церквей, 30 священнослужителей с 15 000 паствой. Он является одним из попечителей святых мест.

Константинопольский патриархат (центром в Стамбуле) имел более 40 церквей, 53 священнослужителя с 120 000 паствой, жившей на территории Турции.

Епархия Европы, центр которой находился в Париже, включал в себя Францию, Англию, Германию, Италию и другие европейские страны, имел 35 церквей, 20 священнослужителей и более 100000 прихожан. Епархии Южной Америки (с центром в Нью-Йорке) и Калифорнии (с центром во Фрезно), куда входили США, Мексика, Канада и т. д. Имел 75 церквей, 60 священнослужителей с 50000 прихожанами. Епархия Южной Америки, с центром Буэнос-Айресе, имел 50 000 прихожан живших в Аргентине, Бразилии, Чили и т. д. С 20 церквями и 15 священнослужителями. Епархия Греции с центром в г. Афины, имела 10 церквей, 7 священнослужителей и 12

¹ Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С.562-564.

² Данные о числе церквей, священнослужителей и населения, приводятся по данным 1953 г., коим располагался Совет по делам Армянской церкви. См. Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 796.

000 прихожан. Епархия Румынии с центром в г. Бухаресте, имела 24 церквей, 14 священнослужителей и 12000 прихожан. В Иране Эчмиадзинский католикосат имел три епархии – ИндийскоИранскую, центр которой находился в Исфагане, Тегеранскую и Тавризскую с 70 церквами, 80 служителями и 100000 паствой. Епархия Болгарии (г. София) имела 12 церквей и 7 служителей. Епархия Египта (г. Каир), имеет 15 церквей и 12 священнослужителей. Епархия Ирака (г. Багдад) обслуживала армян, которые жили в Ираке и Саудовской Аравии, имела 10 церквей и 7 служащих. Китайское пастырство (Харбин) обслуживало армян Китая, Индонезии, Малайзии, Индокитая и т. д., имело примерно 15000 прихожан, 15 церквей и 3 священнослужителей.

5 марта 1953 г. умер Сталин. Очень многие, наверно, надеялись, что, преследование и жесткий контроль над церковью закончится, но борьба за существование будет продолжаться еще долго.

В последний год служения Георга VI ничего нового и лучшего в жизни церкви не произошло. В церквях Еревана, Эчмиадзина и близких регионах правительство не позволяло проводить больших церковных праздников. После многочисленных просьб и писем освящение мира так и не состоялось. Академия существовала лишь фиктивно с пятью студентами. Новые церкви не открывались и в этот период на территории Армении действовало лишь 18 церквей и монастырей. Одним из немногих утешительных событий для католикоса стало то, что в 1953 г. после восьмилетнего издания наконец то удалось издать все 12 номеров журнала «Эчмиадзин» (до этого издавалось 3-6 номера в год и то с большими опозданиями).

9 мая 1954 г., прожив трудную и напряженную жизнь, в возрасте 85 лет отошел к Господу верховный патриарх-католикос всех армян Георг VI Чорекчян. Последний свой указ Георг VI написал за 9 дней до своей кончины, понимая, что недолго осталось ему в этой жизни, и назначил архиепископа Египта Тертеряна местоблюстителем патриарха-католикоса

всех армян. Похороны состоялись 27 мая 1954 г. у стен во дворе кафедрального собора св. Эчмиадзина.

5-7 июня 1954 г., в св. Эчмиадзине состоялись совместные заседания епископского и Высшего духовного совета. На обсуждение были поставлены следующие вопросы:

- а) Завещание католикоса о назначении местоблюстителя.
- б) Выборы членов Высшего духовного совета.
- в) Вопрос укрепления единства Армянской церкви.

Архиепископ Египта Тертерян, который был назначен местоблюстителем, находился в Индии. Заседание решило до его приезда передать руководство церковными делами председателю Высшего духовного совета архиепископу Вагану Костяняну. На место скончавшихся членов Высшего духовного совета были выбраны другие – епископы Вазген Палчян и Саак Тер-Оганесян, и также Мартирос Тер-Стефанян. Армянская церковь начала готовиться к выборам нового патриарха-католикоса.

1.4. Волна послевоенных гонений

В 1948 г., спустя 10 лет после трагических 1937-1938 годов, правительство Советского Союза организовало новые гонения и репрессии во всей стране. Волна гонений на армянский народ началась с армян, живших на Северном Кавказе. 27 апреля 1949 г. патриарх-католикос получил срочное сообщение с просьбой о помощи. Ситуация была такова: в 1942 г. в Краснодаре была произведена массовая ссылка бывших турецко-подданных армян в Казахстан. После завершения войны некоторая часть их, получив письменное согласие казахстанских властей, вернулись в Краснодар и, не успев окончательно прийти в себя от ужасов последних лет жизни, отправилась обратно. Министерство внутренних дел давало людям два дня для подготовки к отъезду. Армяне Краснодара просили католикоса пред-

принять шаги и остановить страдания армян, чтобы их в крайнем случае переселили на территорию Армении¹.

Через короткое время волна гонений достигла и Армении. Без объяснения или обвинения в чем-то, в 4 часа ночи 14 июня 1949 г. сотни семей, не понимая, что происходит, были вынуждены оставить свои дома и отправиться в ссылку, не зная куда. После 30 июля они обратились к Георгу VI как единственному человеку, к которому они могли обратиться за помощью. Они писали: «Утром 14 июня 1949 г. в истории Армении открылась еще одна большая и имеющая историческую значимость кровавая страница...

Сегодня мы сообщаем число эшелонов, которые видели своими глазами и сосчитали армян, которых навсегда выслали в Алтайский край: мы насчитали 13 эшелонов, в каждом эшелоне – 1500 человек, что составляет 20 000, и эти эшелоны, начиная с 14 июня 1949 г. и до сего дня непрерывно продолжают свою работу, так что число высланных предоставляем выяснить Вам. ...В самый сладкий момент сна, при так называемой «свободной» власти, представители местных властей под прикрытием автоматов русских солдат стучали в тысячи дверей, отрывая со сладкого сна старших и младших. От имени властей они сообщали: «Семья подлежит ссылке. Без вопросов и ответов, молча, чтоб даже соседи не узнали, в течение часа взять то, что необходимо семье». А зачем, куда, за какое преступление?

Кто тот человек, который ценой своей жизни спасет от этого горькой беды веками страдающих сынов армянского народа, если не Вы?»².

По данным, которые приводит С. Степанянц, основываясь на архивных материалах, число сосланных в 1949 г. составило 2754 семей. Этим людям ложно обвинили в национализме, шпионаже против Советского Союза и отправили в один из отдаленных регионов России – Алтайский край. В числе высланных было много армян, иммигрировавших в Армению после войны. В их письмах к патриарху-католику то и дело звучали обвинения в его адрес,

¹ Степанянц Степан. Армянская Апостольская Церковь в дни сталинского деспотизма. Ереван: Sanktum, 1994. С. 215.

² Там же. С. 216-217.

поскольку многие поверили его слову и, приехав в советскую Армению, стали жертвой правившего режима.

Государство не обошло стороной и Армянскую церковь: самой значительной потерей стало разрушение большевиками в 1949 г. ереванской церкви святого Григория Просветителя.

1.5. Межцерковные отношения Армянской церкви с Русской Православной Церковью во время правления Георга VI Чорекчяна

После окончания Второй мировой, когда миновала угроза полной ликвидации церкви в Советском Союзе, а политические условия стали более благоприятными, для Церкви и других религиозных организаций возникла возможность возобновить межцерковные связи.

12 мая 1948 г. Патриарх Московский и Всея Руси Алексей I пригласил Георга VI в Москву для участия в намеченных на 8-19 июня 1948 г. торжествах, посвященных 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви. Перед торжествами, которые должны были проходить в московском Воскресенском храме в Сокольниках, Алексей I писал, что «состоится совещание Архипастырей и Патриархов Православных Церквей, посвященное некоторым церковным проблемам, что имеет важное общецерковное значение. Будут рассматриваться вопросы о посягательствах Ватикана в отношении Православных Церквей, о признании действительности англиканского рукоположения, об участии в экуменическом движении и другие вопросы.

«Мы надеемся, – писал Патриарх Московский и Всея Руси, – на присутствие Вашего Святейшества как почетного гостя на торжествах и на обсуждениях. Для подробного представления вышеупомянутого, Мы отправим к Вашему Святейшеству ректора Московской Духовной школы, архиепископа Казанского Гермогена и доцента той же семинарии Доктусова, которые вместе с тем изложат Вам Наши взгляды о желанном и возможном утверждении между нашими Церквами более тесных и братских отношений.

С горячей любовью во Христе и надеждой на осуществление наших добрых пожеланий присоединяюсь к Вашему Святейшеству»¹.

5 июля Георг VI прибыл в Москву. В своей речи он, приветствуя присутствующих, сказал: «...Мы, всенародно и единогласно избранный Глава древней, национальной и Апостольской Церкви Армянской, от имени своей паствы, как счастливо обретающейся в великой стране Советов, так и трагически скитающейся по чужбине и веками тоскующей по горячо любимой исторической Родине, в сей торжественный час и перед лицом всего мира от всей души и любовно провозглашаем:

Хвала и слава великой и Святой Русской Православной Церкви!

Хвала и слава великому Патриарху Московскому и Всея Руси, возлюбленному всеми нами брату, Святейшему Алексию!

Хвала и слава достойным пастырям и всему христоролюбивому православному воинству!

...На этом святом взаимном доверии, уважении и любви основано, развивается и укрепляется истинно христианское, молитвенно-духовное общение двух правоверных Церквей и братское евангельское содружество верующих христоролюбивых наших чад.

Вечная слава великому и благородному русскому народу и его родной Православной Церкви! Аминь!»².

Как заранее было возвещено, предметом совещания послужили следующие вопросы, по котором были сделаны доклады:

1. Ватикан и Православная Церковь³.
2. К решению вопроса об англиканской иерархии⁴.
3. О церковном календаре¹.

¹ Речь произнесенная Святейшим Патриархом Католикосом всех армян Георгом VI // ЖМП. 1948. № 8. С. 19-22.

² Специальный номер, посвященный юбилейным торжествам Русской Православной Церкви по поводу 500-летия ее автокефалии (8-19 июля 1948 г.). Резолюция по вопросу «Ватикан и Православная Церковь» // ЖМП. 1948. С. 23-25.

³ Там же.

⁴ Там же. Резолюция по вопросу «Об Англиканской иерархии». С. 28-29.

4. Экуменическое движение и Православная Церковь².

Каждая резолюция было обсуждена на пленарных заседаниях и в комиссиях и была принята единогласно. Католикос Георг VI от имени Армянской церкви также выразил желание подписать ее³.

Вторая межцерковная встреча состоялась в 1950 г. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексей I 2 августа совершил официальную поездку в Грузию и в Армению. Целью визита Его Святейшества послужило желание выработать и подписать обращение предстоятелей трех Церквей ко всем христианам. 5 августа в покоях грузинского Патриарха-католикоса Каллистрата был оглашен проект «Обращения Предстоятелей Русской, Грузинской и Армянской церквей к христианам всего мира» и после обсуждения оно было принято единогласно и подписано. После, в своих речах, как пишет профессор Н. Доктусов: «Первосвятители засвидетельствовали единодушие в служении делу мира трех христианских Церквей, находящихся на территории СССР, и призвали к участию в этом святом деле христиан всего мира без различия вероисповеданий»⁴. 8 августа Святейший Патриарх Алексей вместе с Патриархом-Католикосом Каллистратом прибыли в Армению – св. Эчмиадзинский монастырь. В кафедральном соборе св. Эчмиадзина высоких гостей встречал патриарх-католикос Георг VI. В ответном слове Святейший Патриарх Всея Руси, отмечая свою радость в связи с тем, что смог посетить этот древнейший монастырь и поклониться святой деснице святителя Григория, сказал: «Мы хорошо знаем, как много испытаний и невзгод перенесла Армянская церковь за долгое время своего бытия. Известно, что по насаждению здесь христианства она пребывала во всецелом братском общении со всеми Православными Церквями Востока.

¹ Там же. Резолюция по вопросу «О церковном календаре». С. 30.

² Там же. Резолюция по вопросу «Экуменическое движение и Православная Церковь». С. 26-27.

³ Там же. Празднование 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. С. 64.

⁴ Доктусов Н.П. Встреча трех патриархов // ЖМП. 1950. № 9. С. 13.

Но попущением Божиим, начиная с пятого века, в период политических переворотов и религиозных споров, со стороны греков стал проявляться дух враждебности против армянского народа. Этот дух враждебности касался не только всего, что относилось к народному характеру армян, но не щадил и сами священные обряды веры. Возглавлявшие Армянскую церковь иерархи с величайшей стойкостью защищали достоинство своего народа и святость своей Церкви.

...Русская Православная Церковь неизменно простирает любовь о Христе к Церкви Армянской. Священной обязанностью нашей является еще больше укреплять это братское общение, невзирая на некоторую разность в вероучении и обряде, – и общими силами, во имя завещанного Христом мира, служить миру и братству народов и счастью всего человечества»¹. Патриархи осмотрели ризницу храма Единородного, поехали на остров озера Севана, где находились древние монастыри, и т. д. Вечером 9 апреля 1950 г., Патриархи Алексей и Каллистрат, сердечно простившись с Георгом VI, уехали из Армении.

Теплые отношения Армянской и Русской Церквей не ограничивались лишь взаимными визитами и красивыми речами, яркий пример этому может служить следующее. Чтобы покрыть расходы духовной семинарии, патриаршего журнала «Эчмиадзин» и т. д., Георгу VI было необходимо изыскать 1000000 рублей. Он, как и было оговорено заранее, обратился к Алексею I, предложив ему вместо этих рублей 50 000 американских долларов, которые он никак не мог реализовать. 1 ноября 1950 г., из московской патриархии Георгу VI ответили, что в качестве братской помощи Русская Церковь передает Армянской церкви 500000 рублей, прося не настаивать на предлагаемых 50 000 долларах².

Отношения Армянской и Русской Церквей укреплялись год за годом. Еще одна сфера, в которой сотрудничали Церкви, были конференции,

¹ Доктусов Н.П. Встреча трех патриархов // ЖМП. 1950. № 9. С.18-19.

² Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. С. 598.

посвященные укреплению мира во всем мире. Представители Армянской церкви всегда участвовали в них. Георг VI лично присутствовал на третьей конференции (27-29 ноября 1951 г.) и от имени Армянской церкви засвидетельствовал: «Мы всегда призываем верующих армян всего мира сплотиться вокруг организации сторонников мира и присоединить свои усилия к могучему движению борьбы за мир и братство народов во всем мире. И мы с радостью должны отметить, что повсеместно, как среди верующих армян Советского Союза, так и во всех зарубежных армянских колониях, эти наши призывы находили самую восторженную встречу и горячую поддержку»¹. Следующая такая встреча состоялась в 1952 г. в Загорске.

9 ноября 1952 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Его Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I. Патриарх-католикос Георг VI, который находился в это время в Москве, поздравил юбиляра со словами: «Сегодня торжественный день для Русской Православной Церкви и всего верующего народа. В результате мудрого руководства и благородного такта Святейшего юбиляра сегодня взаимоотношения между Русской Православной и Армянской апостольской церквами стали дружескими. Армянская церковь вместе со своей верующей паствой, воздавая должное религиозности, народолюбию и патриотизму Вашего Святейшества, высоко ценя оказанные Вами услуги любимому всеми нами великому русскому народу и родному государству, а также имея в виду подчеркнутое содействие Вашего Святейшества делу осуществления общечеловеческого мира (мы особенно имеем в виду состоявшееся в 1950 г. в Тбилиси совещание трех Патриархов и их обращение ко всем христианским Церквам, а также созванную в мае 1952 г. в Загорске конференцию глав всех Церквей и религий Советского Союза и их обращение к главам всех Церквей и религий всего мира), а также высоко

¹ А. Шаповалова. Третья всесоюзная конференция сторонников мира (27-29 ноя. 1951 г.) // ЖМП. М., 1952. № 1. С. 34.

ценя проявленные Вашим Святейшеством к Армянской церкви и ее пастве чувства христианской любви и истинного братства...»¹.

В Патриаршем Богоявленском соборе по случаю этого дня Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию. На литургии присутствовал Георг VI в сопровождении архиепископа Вагана Костаняна.

Подводя итог данной главы, можно отметить следующее. Во время Великой Отечественной войны религиозная политика советской власти начинает коренным образом меняться в том числе по отношению к Армянской апостольской церкви. В период патриаршества католикоса Георга VI Армянская церковь после тяжелейшего периода гонений обретает новое дыхание. Одним из знаковых событий становится возвращение многих храмов своим общинам, а также возвращение всей инфраструктуры духовной академии, позволившее начать решать остро назревший кадровый вопрос. Однако, в послевоенное время можно наблюдать очередной виток репрессий и гонений, что позволяет охарактеризовать данный этап истории Армянской церкви как сложный и неоднозначный. Вместе с тем стоит отметить оживление контактов в межцерковном аспекте – взаимоотношения с представителями Русской и Грузинской Церквей приобретают системный и взаимоуважительный характер.

¹ ЖМП. 1952. № 11. С. 9-11.

Глава 2. Период предстоятельства патриарха-католикоса Вазгена I (1955-1994 гг.)

2.1. Избрание патриарха-католикоса Вазгена I

30 сентября 1955 г., в кафедральном соборе св. Эчмиадзина под председательством архиепископа Вагана Костаняна состоялся Национально-церковный собор, который избрал главу Румынской и Болгарской епархии епископа Вазгена Палчяна патриархом-католикосом всех армян. В период его почти сорокалетней службы произошло много радостных и горьких событий в жизни армян и Армянской церкви. Главным из них было осуществление долголетней мечты армянского народа, когда после развала Советского Союза Армения 21 сентября 1991 г. стала независимой республикой.

Политическая ситуация в середине пятидесяти годов очень изменилась и правительство пошло на уступки церкви. Правда, церковь не была наделена большой свободой, но времена были уже не так суровы, как при И. В. Сталине; теперь можно было постепенно восстанавливаться. Нужно было многое сделать, многое поправить и Вазген I, полный решимости, начал укреплять и поднимать Армянскую церковь.

Карапет Палчян, будущий патриарх-католикос Вазген I родился 20 сентября 1908 г. в Бухаресте (Румыния). В 1916 г. из-за Первой мировой войны семье Левона-Карапета, которому было всего 8 лет, вместе с многими тысячами других армянских семей пришлось переехать в город Одессу. В 1919 г., после войны Палчяны вернулись в Бухарест, где через год Левон-Карапет поступил в немецкую школу «Evangelische schule», но через некоторое время ушел оттуда, потому что обучение стоило очень дорого. 1924 г. поступил в торговое училище Бухареста и в мае 1929 г. успешно закончил его¹. В те годы, когда будущий католикос учился в Румынии, в 1922

¹ Сурен Ш. Ванеци. Вазген Первый Верховный Патриарх-католикос Всех Армян. Краткая Хронология 1908-1955. Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 1986. С. 20, 26.

г. окончательно сформировалась Армянская епархия, где он позже начал духовное служение Богу и своему народу.

После торгового училища Левон-Карапет в 1932 г. поступил и в 1936 г. окончил факультет литературы и философии Бухарестского Государственного Университета, защитив дипломную работу на тему «Вопрос дисциплины в педагогике». Посещал семинары педагогического института имени Титу Майореско, и в 1937 г. благополучно окончил его. Продолжая преподавательскую деятельность, которой занимался в 1929-1937 гг., он с группой единомышленников основал и сам стал редактировать газету «Пахота». Газета имела научное, политическое, общественное направление. С 1938 г. стали издаваться его труды «О понятии личности» (1938 г.), «Армяне горы Муса в романе Франца Верфеля» (1940 г.), «Хримян как воспитатель» (1943 г.) и т. д.¹

Более близкое знакомство с Армянской церковью, ее историей, вероисповеданием, правом, традициями Левон-Карапет получил в 1937-1942 гг., когда возникли близкие отношения с главой Румынской епархии архиепископом Зограпяном, что в конце концов привело его к пастырскому служению.

23 октября 1942 г. после продолжительной тяжелой болезни отошел к Господу глава Румынской армянской епархии архиепископ Зограпян. Епархиальный совет назначил временным управляющим епархии иерея Бухарестской церкви Мамбре Пиперяна. Вопрос о новом предстоятеле более года стоял перед епархиальным советом. Трудность состояла в том, что из-за Второй мировой войны связь св. Эчмиадзином была прервана, а по законам Румынии, епархия, глава которой должен был быть архимандритом или епископом, был парализован юридически. В конце концов, как пишет Галфагян О., выбор большинства пал на Левона-Карапета: «Левон-Карапет Палчян был тем, кто соответствовал всем требованиям. Имел высшее

¹ Вазген I Патриарх Всех Армян. Указы, проповеди, выступления. К. IV. Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 1983. С. 9-17.

образование, молодой, серьезный, был готов служить Армянской церкви и армянскому народу»¹. Было еще одно обстоятельство: Левон-Карапет знал румынский язык.

27 сентября 1943 г., в Армянской церкви Сурб Карапет (св. Иоанна Предтечи) в Афинах Левон-Карапет дал монашеский обет: «Даю обет быть верным всем законам Армянской апостольской церкви и канонам патриаршеским. Покоряться всем указаниям Высшей власти, быть верным католикосу всех армян и всем указаниям Высшего духовного совета, по мере моих сил работать ради процветания Армянской апостольской церкви и незыблемого сохранения обрядов. Также даю обет все свои силы посвятить защите армянской общины, нуждам ее жизни и прав»². В течение следующих двух дней, с 29 до 30-е сентября, он принял монашеский постриг и, пройдя по порядку все саны священства, стал архимандритом и был наречен Вазгеном.

Во время службы в Румынии, усилиями заместителя архиерея архимандрита Вазгена отношения румынских армян со св. Эчмиадзином и к Родиною становятся более тесными. Поддерживались хорошие отношения с Румынской Православной Церковью.

23 мая 1948 г. Георг VI удостоил о. Вазгена за его бескорыстную службу десяти высших ступеней архимандритского сана Армянской церкви, а через некоторое время назначил главой Румынской армянской епархии, 8 июля 1951 г. рукоположив его в сан епископа.

2 октября 1955 г. в кафедральном соборе св. Эчмиадзина торжественно прошло помазание нового патриарха-католикоса Вазгена I. Вместе с многочисленными армянскими священнослужителями и мирянами на помазании присутствовали представители сестринских Церквей. Русскую Православную Церковь и Патриарха Всея Руси представлял митрополит Минский и Белорусский Питирим, от имени Грузинской Православной

¹ Галфагян О. Диаспора румынских армян. Иерусалим, 1979. С. 125.

² Там же. С. 125.

Церкви и Патриарха-католикоса Всея Грузии Мелхиседека III – митрополит Ефрем и другие¹.

Через неделю после помазания, 9 октября Вазген I в кафедральном соборе рукоположил 7 епископов, пятеро из которых были представителями братства монастыря св. Иакова в Иерусалиме, а двое из местного св. Эчмиадзинского братства. Через две недели Вазген I рукоположил в епископа еще двоих архимандритов.

Последний раз в св. Эчмиадзине епископское рукоположение было совершено в 1951 г., и поэтому церковь нуждалась в новых епископах.

Пока большинство делегатов, приехавших на выборы, находились в первопрестольном св. Эчмиадзине, через две недели после помазания, 16 октября Вазген I в торжественных условиях освятил мир. Освящение мира было важным событием в Армянской церкви, потому что в последний раз его освящал Георг V Суренянц в 1926 г.². После него Хорену I Мурадбекяну и Георгу VI Чорекчяну из-за политической ситуации в стране за 25 лет так и не удалось получить разрешения на его освящение.

Начиная с 1955 г., Вазгену I удалось восстановить традицию освящения мира в Армянской церкви, которая совершалась каждые 7 лет, и за время своего почти 40-летнего служения он шесть раз торжественно, в присутствии многочисленных гостей из многих стран мира, совершал этот обряд.

2.2. Состояние и деятельность Армянской церкви в период правления Вазгена I

Став католикосом, Вазген I получил как наследие массу нерешенных вопросов, которые стояли перед Армянской церковью уже многие годы. Одной из первых задач была подготовка священнослужителей, в которых церковь нуждалась. До революции св. Эчмиадзинский монастырь состоял

¹ Вазген I Патриарх Всех Армян. Биография, указы, проповеди. Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 1958. С. 35-36.

² По канонам Армянской апостольской церкви только католикос-патриарх всех армян имеет право освящать мир. Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. С. 8.

приблизительно из 300 человек, 20-30 из которых были епископами. В последние годы патриаршества Георга VI Чорекчяна, кому было 85 лет, в монастыре жили лишь два епископа, возраст которых превышал 70 лет. В епархиях ситуация тоже была тяжелой, особенно в пределах СССР. Из-за Второй мировой войны связь со многими зарубежными епархиями была потеряна, многие епархии не имели архиереев. Финансовое положение церкви тоже было очень серьезным, средств не хватало, духовная академия существовала кое-как и т. д.

Положение Армянской церкви почти не изменилась после смерти И. В. Сталина, несмотря на то, что власти стали вести себя более снисходительно. В своем обращении к правительству Армении 2 марта 1956 г. председатель Совета по делам Армянской церкви Григорян писал: «В 1945 г. местоблюститель патриарха-католикоса Георг Чорекчян (в будущем католикос Георг VI) был принят Председателем Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталиным. Во время приема Чорекчян письменно представил на обсуждение правительства СССР ряд просьб. И. В. Сталин положительно отнесся к изложенным в письме вопросам и на месте подписал: «Согласен». Эти документы за подписью И. В. Сталина широко рекламировались, особенно в зарубежной армянской прессе, как факт благожелательного отношения советской власти к Церкви.

Однако ряд пунктов этого письма, несмотря на официальное согласие, практически не осуществились до сих пор. Таким остается, в частности, вопрос о монастырских зданиях, которые официально были переданы Эчмиадзину, но до сегодняшнего дня практически не освобождены от жильцов, организаций и военных частей, которые заняли эти здания».

Вазген I очень хорошо понимал, что правительство АрмССР без разрешения центра, самостоятельно не может решить важные вопросы, связанные с Армянской церковью. Он решил, по примеру своего предшественника, поехать в Москву. В феврале 1956 г. патриарх-католикос в связи со своей поездкой в зарубежные епархии Армянской церкви обратился

к председателю Совета народных комиссаров СССР Н. А. Булганину с просьбой о встрече. Булганин дал свое согласие, но встреча должна была состояться не перед отъездом, как было предложено в письме Вазгена I, а после.

12 мая 1956 г. состоялась запланированная встреча Вазгена I с Н. А. Булганиным, во время которой тот пояснил, что он не захотел встретиться с патриархом-католикосом перед его отъездом, чтобы за границей не подумали, будто правительство заранее проинструктировало его. Вазген I во время встречи передал Н. А. Булганину два письма. С первым письмом, в котором католикос просил решить некоторые важные для Армянской церкви вопросы, Н. А. Булганин заранее был знаком, поскольку в его подготовке участвовали правительственные лица АрмССР. Второе письмо, как объяснил католикос, он составил после своей поездки. В этом письме были изложены просьбы зарубежных армян, которые поднимали вопрос о воссоединении с советской Арменией тех армянских земель, которые остались в границах Турции и в составе других советских республик. Они просили также организовать возвращение зарубежных армян на Родину. Сергак Амирян высказывает мнение, что второе письмо Вазген I также составил заранее, но, чтобы не допустить «обвинений в национализме и избежать ярлыков, проблема представлялась исключительно в связи с зарубежными армянами»¹.

Н. А. Булганин, заранее знал о содержании первого письма и, изучая изложенные в нем просьбы Вазгена I, уже имел ответы на них. Католикосу обещали решить все проблемы, некоторые немедленно, а остальные после исследования. То, что во время встречи ни в одной просьбе католикосу-патриарху не было отказано, Сергак Амирян объясняет двумя главными причинами:

а) Стремлением создать впечатление преобразования сталинского политического климата.

¹ Сергак Амирян. Католикос Всех Армян Вазген I. Эчмиадзин, 2003. С. 50.

б) Желанием хрущевской администрации предстать перед международным обществом в демократическом венце¹.

Вазген I, вне сомнения, понимал, что многие обещания, как это было во времена И. В. Сталина, останутся на бумаге, что вопрос о возвращении земель наверняка невозможно будет решить за короткое время. Однако, поднимая эти важные вопросы, он от имени всех армян давал понять правительству Советского Союза, что и в советской Армении, и за границей объединение армянских земель остается жизненно важным вопросом для армян.

Первую свою зарубежную поездку Вазген I совершил в Европу и на Средний Восток через пять месяцев после своего избрания. Время было выбрано не случайно, поскольку одной из главных целей католикоса было участие в выборах католикоса Дома Киликийского, назначенных на 14 февраля 1956 г.

10 февраля патриарх-католикос через Москву прибыл во Францию, откуда 12 числа направился в Бейрут. Вазгена I приняли с большой радостью: несколько тысяч человек приехало встречать его. Событие было историческим, поскольку впервые патриарх-католикос всех армян посетил Ливан и гостил в Католикосате Дома Киликийского. После в Бейрут прибыли армянский патриарх Константинополя архиепископ Гарегин Хачатурян, местоблюститель иерусалимского патриарха архиепископ Египта Тертерян и несколько епархиальных архиереев.

В связи с выборами католикоса Дома Киликийского сложилась довольно трудная и напряженная ситуация, а с прибытием Вазгена I она стала принимать более острый характер. Причиной этой ситуации опять же были некоторые армянские и некоторые неармянские политические силы, которые имели недоброжелательное отношение к первопрестольному св. Эчмиадзину, поскольку «он находится на территории вражеской страны и служит ее идеям». Члены армянской партии дашнакцутюн находили, что Киликийский

¹ Сергак Амирян. Католикос Всех Армян Вазген I. Эчмиадзин, 2003. С. 56.

Католикосат находится под властью и влиянием Эчмиадзина и, следовательно, подвержен влиянию Советского Союза, поэтому его нужно освободить от такого положения и превратить его в зарубежный центр Армянской церкви. В Католикосате Дома Киликийского была группа священнослужителей во главе которых стояли трое из шести киликийских епископов, поддерживавших эту идею.

Выходя из создавшегося положения после нескольких епископских собраний, Вазген I утром 14 февраля предложил отложить открытие собора и выборы патриарха-католикоса на неделю – на 20 февраля и предупредил, что при отказе будет вынужден уехать. Не вникая в подробности, скажем, что после трехчасового бурного обсуждения было решено открыть Собор, во время которого было все-таки решено отложить выборы на неделю, после чего пришлось попросить Вазгена I не уезжать. Оставшись в католикосате еще на неделю и понимая, что его усилия ни к чему не привели, и члены партии дашнакцутюн подготовились к осуществлению своей задачи, он 20 февраля, в день выборов уехал в Каир.

20 февраля католикосом Дома Киликийского в присутствии 36 делегатов был выбран епископ Заре. Политическим силам удалось провести своего кандидата, но, несмотря на что, он заявил, что отношения между двумя престолами останутся неразрывными, ситуация, тем не менее, открыла двери к раздвоению и охлаждению на долгие годы. Отношение еще более ухудшились, когда Католикосат Киликийский с помощью политических сил взял под свою юрисдикцию пять зарубежных епархий первопрестольного св. Эчмиадзина (три епархии Персии, епархию Греции и отделенные от св. Эчмиадзина церкви Америки).

Продолжая свою первую заграничную поездку, Вазген I в Каире 5-8 марта созвал епископский собор, на котором были обсуждены волнующие Армянскую церковь важные вопросы, как, например, судьба духовной академии, устав Армянской церкви, взаимоотношения св. Эчмиадзина с престолами, реформы и т. д.

Продолжая свои официальные визиты после Каира, католикос в течение трех месяцев посетил Египет, Италию, Францию, Англию, Москву и везде удостоивался самого высокого приема и почета.

С первых же дней своего патриаршества Вазген I уделял особое внимание работе духовной академии св. Эчмиадзина – пересмотру программы, методики преподавания, квалификации лекторов и, несмотря на свою занятность, сам преподавал психологию, философию и логику. В одном из своих обращений к студентам духовной академии он ярко выразил те новые задачи, которые стоят перед ними, а их можно достичь только усердной работой. Вазген I говорил: «Мы, во-первых, требуем, чтобы вы были стойкими и здоровыми телом. Физическое здоровье, равновесие телесных сил мы считаем одним из основных условий душевного здоровья. Мы еще пожелали бы, чтобы в своем умении познавать вы были смысленными, бдительными, правильными и быстро осознали и поняли вашу среду и основательно освоили то, чему ваши преподаватели обучат вас. Вы должны копить знания с неутолимой жаждой и любовью, особенно хорошо должны быть вооружены в трех направлениях: священного знания, армянского языка, истории армянского народа. Вы не только должны учить все это, но и обладать этим. История Армении для студента академии должна быть вторым Евангелием. Через годы, когда вы будете проповедовать нашему народу, в одной руке вы должны иметь Евангелие Иисуса, а в другой книгу истории Армении»¹. Вазгену I удалось поставить духовную академию на ноги. Минимальные средства, которые нужны были для ее работы, были обеспечены с помощью зарубежных армян. Правительство позволило ежегодно принимать на учебу определенное количество студентов, но контролировало, чтобы их число не превысило 25-35 человек.

В 1961 г. после оснащения типографии св. Эчмиадзина новым оборудованием состоялось ее торжественное открытие. Здесь регулярно стали издаваться официальный журнал католикосата «Эчмиадзин», проповеди,

¹ Сергак Амирян. Католикос Всех Армян Вазген I. Эчмиадзин, 2003. С. 39-40.

указы, обращения патриарха-католикоса. Был осуществлен перевод Нового Завета на восточно-армянский язык и издан многотысячным тиражом экземплярами, после чего была переведена и опубликована вся Библия.

Патриарха-католикоса Вазгена I очень часто называют «строителем» в чем не остается сомнений, когда перед нами открывается тот объем работ, который он проделал за время своего патриаршества.

Одним из главных дел Вазгена I было восстановление и реставрация многих храмов и монастырей, которые долгие года были лишены присмотра и находились в ужасном состоянии. Большие денежные средства, которые были нужны для этих работ, удалось обеспечить в основном за границей, привлекая к этому делу зарубежные армянские организации и множество благодетелей.

Имея в виду то обстоятельство, что восстанавливающиеся церкви и храмы представляют собой большую ценность, Вазген I обратился к правительству Армении, попросив составить комиссию, которая будет руководить этими работами. Правительство за короткое время удовлетворило его просьбу и в св. Эчмиадзине была сформирована нужная комиссия, в состав которой вошли известные армянские архитекторы.

Состояние кафедрального собора св. Эчмиадзина уже долгие годы тревожило духовенство Армянской церкви. Многократные письма, просьбы и предупреждения предшественника Вазгена I о состоянии кафедрального собора ни к чему не привели, пока правительство поняло, что затягивание реставрации может привести к разрушению древнейшего храма. После кончины Георга VI Чорекчяна, когда еще не был избран новый патриарх-католикос, правительство осуществило укрепляющие работы в кафедральном соборе. Однако сделанное было лишь частью работ, продолжение которых взял на себя Вазген I и успешно завершил. После собора началось осуществление восстановительных работ на территории самого монастыря.

В 1957 г. усилиями патриарха правительство вернуло св. Эчмиадзину построенное в 1912-1914 гг., здание резиденции католикоса, которое

представляет собой красивое архитектурное произведение. После были восстановлены старая резиденция, здание типографии, семинарии, была построена новая гостиница, несколько памятников, посвященных жертвам геноцида армян в Западной Армении, католикосу-патриарху Мкртычу Хримяну и многое-многое другое.

По благословению католикоса основательно восстановили многие монастыри и церкви с окружающими их территориями. Эти восстановительные работы не ограничились границами Армении и распространились на республики Советского Союза, но и вышли за его пределы. В Грузии были восстановлены церкви в Ахалкалаке, Ахалцихе, церкви св. Георг и св. Эчмиадзин в Тбилиси, церкви в г. Баку, Кировабаде, Москве и т. д. По благословению Вазгена I в Нью-Йорке была построена церковь св. Вардан, в Милане церковь св. Карасун Манканц, в Вене церковь св. Рипсимэ и т. д.

В деятельности Вазгена I большое место занимало восстановление и развитие межцерковных отношений, которые пострадали из-за сложных политических условий. Чтобы эти отношения были более близкими и деловыми, 26 апреля 1962 г. католикос от имени Армянской апостольской церкви направил официальное обращение и заявил о желании Армянской церкви вступить во Всемирный Совет Церквей. 11 августа центральный орган Совета единогласно одобрил это прошение, и Армянская церковь стала его полноправным членом. После Армянская церковь вступила в Ассамблею Европейских Церквей, а потом в Церковный Совет Канады¹.

Вазген I во время своих многочисленных официальных визитов очень часто встречался с главами других церквей и часто принимал их в первопрестольном св. Эчмиадзине. Нет надобности, да и будет сложно, наверно, составить этот длинный список. Отметим лишь некоторые из них. 12 апреля 1956 г. во время своей первой официальной поездки он встретился с архиепископом Кентерберийским Джозефом Фишером. Неоднократно

¹ Силва Суксян. Окажите честь армянским Патриархам. Ереван, 2000. С. 94.

встречался с главами Православных Церквей – Русской, Грузинской, Румынской и т. д. Также и с главами древних восточных православных церквей. В 1970 г., состоялась встреча Вазгена I с Папой Римским Павлом VI и т. д.

Во время своего долговременного служения Вазген I нанес более десяти зарубежных визитов, посетил все епархии Армянской церкви. Он был первым Эчмиадзинским католикосом, который посетил Католикосат Дома Киликийского, а после и Америку. О. Завен Арзуманян находит две наиболее важные причины столь многочисленных поездок Вазгена I: «Зарубежные армяне составляли большую часть армян вне родины, и их связь с Арменией нужно было постоянно укреплять. И второе: быстрые средства путешествия, которыми не располагали предшествовавшие ему католикосы, предоставляли наилучшую возможность за короткое время достичь берегов далекой Атлантики и Тихого океана. Во время своих путешествий католикос не только впервые лично представлял патриарха-католикоса всех армян, но и установил непосредственно личные контакты с архипастырями других церквей, приглашал их посетить первопрестольный св. Эчмиадзин».

Распространение армян по многим странам мира и формирование больших диаспор вызвало необходимость составить новые епархии. Вазген I во время своего патриаршества утвердил за границей 7 новых епархий Армянской церкви – в Австралии, Центральной Европе, Канаде, Германии, Бразилии, Уругвае и Швейцарии.

В 1965 г., исполнилось 50-летие геноцида армян в Турции. 24 апреля 1965 г. в Ереване прошла общенародная демонстрация, участники которой требовали от правительства ежегодно поминать жертв геноцида, о котором не позволялось говорить официально и защищать права армянского народа. В истории СССР это было первое выступление, которое носило такой массовый характер. Несмотря на то, что демонстрантов заставили разойтись, акция пробудила во многих уверенность в себе и в своем народе в деле решения многих национальных проблем. Еще одним достижением в этом

деле было то, что правительство разрешило построить в Ереване памятник, посвященный 1500000 жертв геноцида, открытие которого состоялось в 1967 г.

Конечно Армянская церковь не могла остаться в стороне от такой даты. 17 августа 1964 г. Вазген I от имени Армянской церкви обратился ко всем армянам мира, призывая везде достойно упомянуть память этих невинных жертв. А также 24 сентября того же года он обратился ко многим главам сестринских церквей – Патриарху Алексию I, архиепископу Кентерберийскому Майклу Рамзею, Папе Римскому Павлу VI и т. д. 24 апреля участвовать в скорби Армянской церкви и народа.

24 апреля 1965 г. в св. Эчмиадзине прошли службы, затем католикос благословил строительство у кафедрального собора посвященного геноциду памятника, открытие которого состоялось 31 октября 1965 г. в присутствии многочисленных гостей, делегаций из Русской, Грузинской, Эфиопской и из других Церквей.

В 1966 г. Армянская церковь и армянский народ отметили важную дату – 300-летие первого издания Библии на армянском языке, которое было осуществлено по благословению верховного патриарха-католикоса всех армян Акоба Джухаеци в Амстердаме архимандритом Восканом Ереванци и поэтому известно под названием «издание Восканян». 11 марта 1966 г. Вазген I обратился ко всем престолом, епархиям и пастве Армянской церкви, призывая посвятить День празднования переводчиков (8 октября 1966 г.) первому изданию Библии, отслужить молебны за упокой души патриарха-католикоса Гакоба IV Джухаеци (1655-1680) и архимандрита Воскана Ереванци, которые организовали и осуществили это важное дело.

В Первопрестольном св. Эчмиадзине были проведены подготовительные работы. 8 октября 1966 г., в кафедральном соборе состоялась служба, на следующий день в резиденции патриарха-католикоса в присутствии многочисленных гостей открылось заседание, посвященное изданию Библии. В первопрестольном св. Эчмиадзине был издан особый номер

патриаршего журнала «Эчмиадзин», посвященный 300-летию издания Библии.

2.3. Национально-церковный собор 1962 г., собор в Аддис-Аббебе, епископский собор 1969 г.

В 1962 г. Вазген I отправил всем епархиям Армянской церкви указ о созыве Национально-церковного собора. 30 сентября в св. Эчмиадзине в присутствии 141 делегатов (из 162 приглашенных) собор начал работу. Армянские патриархи Иерусалимский и Константинопольский сами не смогли приехать, но направили своих представителей, а из Киликийского Католикосата даже не поступило ответа на приглашение католикоса.

В повестке дня собора стояли следующие вопросы:

1. Доклад о семилетней деятельности.
2. Отчет о материальной деятельности.
3. Вопрос об выработке Свода правил Армянской церкви.
4. Укрепление единства Армянской церкви.
5. Выборы Высшего духовного совета и ревизионной комиссии.
6. Программа предстоящей строительной деятельности св. Эчмиадзина¹.

Первым на соборе выступил патриарх-католикос и представил ту работу, которая была проделана за семь лет – работу Высшего духовного совета, духовной академии, типографии, деятельность внешних и внутренних епархий, взаимоотношениях другими Церквями и т. д. Потом прозвучали доклады и обсуждения других вышеперечисленных вопросов. Собор завершил свою работу выборами членов Высшего духовного совета. 7 октября 1962 г., после Национально-церковного собора, когда делегаты находились в Армении, через семь лет после последнего освящения мира Вазген I при присутствии многочисленных гостей и верующих совершил второе освящение мира. Вторым его делом, уже через неделю после собора, было рукоположение четырех епископов.

¹ Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. С. 103.

В 1965 г. произошло историческое событие в жизни пяти древних восточных ортодоксальных церквей. Приглашением царя Эфиопии Хайла Селаса 18-23 января в столичной Аддис-Абебе состоялась встреча между главами Армянской, Коптской, Сирийской, Индо-малабарской и Коптской Церквей. Это событие было особенно тем, как пишет о. Завен Арзуманян, что после трех Вселенских Соборов, спустя примерно 1500 лет, такая встреча состоялась впервые¹. Эта встреча была призвана укрепить единство веры, братские отношения и при совместном обсуждении решить проблемы, связанные с обществом. В повестку дня заседаний, на которых присутствовал сам царь, были включены такие вопросы как церковь и современный мир – церковь и молодежь, семейная жизнь и роль церкви, христианское воспитание, сотрудничество в богословских вопросах – подготовка священнослужителей, открытие духовных школ, обмен преподавателями и студентами, проповедь и внутреннее укрепление церкви, отношения с другими Церквями и много других вопросов. После окончания работ собора, 24 января в кафедральном соборе Эфиопской церкви католикос Дома Киликийского совершил Литургию, посвященную 50-летию геноцида армян. На службе присутствовал царь страны, премьер-министр и много верующих. После 27 января, завершив визит в Эфиопии, Вазген I, продолжая свою зарубежную поездку, уехал в Каир. Хотя встреча патриархов ничего особенного не принесла, но она по своей идее явилась первой и в будущем может послужить примером для других встреч.

27 сентября 1969 г. в первопрестольном св. Эчмиадзине по благословению Вазгена I был созван епископский собор Армянской церкви, второй после Каирского собора 1956 г. На сей раз Собор был куда многочисленнее: здесь присутствовали армянские патриархи Иерусалимский Египте Тертерян и Константинопольский Шнорк Галстян, а также 23 епископа. В повестку дня включили 9 вопросов:

¹ Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. С. 137-138.

1. Благоустройство Армянской церкви.
2. Вопрос монашества.
3. Вопрос о праздновании Пасхи неподвижно.
4. Перевод Библии на современный армянский язык.
5. Армянская церковь и союзное движение.
6. Армянская церковь и необходимость мира.
7. Канонизация жертв геноцида.
8. Вопрос устранения анафем, находящегося в Маштоце рукоположения (архиерейский чиновник) и анафем Маттеоса I (1846 г.).
9. Вопрос об укреплении внутреннего единства Армянской церкви.

О каждом вопросе, как заранее было согласованно, один епископ должен был выступить с докладом, после чего епископский собор, обсуждая все возникшие вопросы, должен был прийти к заключению и представить их патриарху-католикосу. Учитывая тот факт, что собор будет длиться всего неделю и невозможно все вопросы обсудить досконально, собор составил комиссию из восьми членов, которая, исследуя в течение года порученные ей вопросы, представляла свои предложения патриарху-католикосу.

Обсудив вопрос перевода Библии на современный армянский язык, Собор решил составить еще одну комиссию, которая должна была организовать перевод и следить за этими работами. Комиссия должна была работать в двух группах: одна в св. Эчмиадзине, целью которого был перевод Библии на восточно-армянский язык, и другая в Иерусалимском Армянском патриаршестве для перевода Библии на западно-армянский. Этой комиссии было поручено также составление нового, более уясненного «Требника». Вазген I с радостью сообщил, что вскоре в первопрестольном св. Эчмиадзине будут изданы четыре Евангелия и Деяния апостолов на современном армянском, что и было осуществлено в том же году 10000-м тиражом. Через 5 лет после этого издания в 1975 г. в с. Эчмиадзине Новый Завет был издан полностью. Перевод и издание Нового Завета на западно-армянский был издан чуть позже, в 1980 г. В 1984 г. по благословению Вазгена I была

составлена комиссия, которая в 1991 г. закончила перевод всей Библии и издала его в 1994 г. Вопрос о праздновании Пасхи неподвижно собор счел несвоевременным, поскольку нужно было дождаться решений других Церквей и вместе прийти к какому-то заключению. Отмечая важность монашества, Собор решил сохранить традиционный порядок и не позволил делать исключений. Собор решил сохранить анафемы, поскольку они были частью вероучения Армянской церкви, и т.д.

Говоря о соборе 1969 г., нужно отметить, что он по своей сути был важным событием, хотя не все его решения были осуществлены. Нужно было чаще созывать епископские соборы и следить за выполнением принимаемых решений.

2.4. Армянская церковь в период перестройки и в начале 1990-х гг.

В восьмидесятые годы экономическое и политическое состояние Советского Союза начало ухудшаться. Генеральный секретарь КПСС М. Горбачев путем проведения некоторых реформ попытался вывести страну из кризиса. Во время перестройки во всех республиках началась борьба за национальную самостоятельность – в Армении и в Нагорном Карабахе стихийно поднялся вопрос воссоединения Карабаха с Арменией. 20 февраля 1988 г. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области обратился к Верховным советам Армении и Азербайджана, изложив желание карабахцев соединиться с Арменией. С этой просьбой к М. Горбачеву обратился и патриарх-католикос Вазген I. 29 февраля 1988 г. недалеко от столицы Азербайджана в Сумгаите было организовано нападение на армян, во время которого были убиты десятки армян, ограблены сотни домов. Все эти события вскоре привели к войне, у карабахцев не было иной пути, как только с оружием защитить свое желание жить свободно. Война между Карабахом и Азербайджаном закончилась 12 мая 1994 г. подписанием перемирия, победой карабахцев. Одним из первых дел Вазгена I было в 1989

г. восстановление Арцахской епархии и назначение епископа Паргева Мартиросяна ее предстоятелем.

7 декабря 1988 г. Армению постигла еще одна беда: страшное землетрясение разрушило север Армении. Под развалинами домов погибло около 50000, полмиллиона остались без крова. Весь мир был потрясен случившимся, многие страны протянули руку помощи Армении. Армянская церковь в эти трудные дни пыталась не только поддерживать свой народ, но и оказать материальную помощь. 11 декабря в кафедральном соборе св. Эчмиадзина прошла служба за упокой души погибших, во время которой Вазген I сообщил, что первопрестол в качестве помощи пострадавшим предоставил 1700000 рублей. Католикос благодарностью сообщал также о помощи Русской Церкви в размере 1000000 рублей, о помощи Папы Римского и т. д.

Католикос Дома Киликийский Гарегин II, через неделю после землетрясения прибыл в Армению, чтобы лично увидеть и поддержать патриарха-католикоса всех армян. Гарегин I Овсепян был первым и последним католикосом Дома Киликийского, который в 1945 г. был в св. Эчмиадзине. После него Зарег I и Хорен I, несмотря на приглашения Вазгена I, не смогли или не захотели приезжать в св. Эчмиадзин. 19 декабря оба патриарха-католикоса выступили с обращением, поблагодарив тех, кто потянул руку помощи Армении и призвали армян сплоченно продолжать общенациональный сбор пожертвований.

1 февраля 1989 г. Вазген I, которому уже был 81 год, отправился в далекую Америку, чтобы лично организовать помощь пострадавшим. По договоренности в Нью-Йорк прибыл также Гарегин II, чтобы, объединив усилия, два патриарха-католикоса достигли цели своей миссии. 9 февраля оба патриарха-католикоса встретились с президентом США Джорджем Бушем, имели многочисленные встречи с организациями, которые занимались сбором помощи. Через две недели патриарх успешно завершил свою миссию.

Начатое в стране национальное движение в 1990-1991 гг. положило начало свободной армянской государственности. 21 сентября 1991 г. в Армении был проведен референдум и выборы первого президента, которым стал Левон Тер-Петросян. После референдума, на котором 94 процента избирателей проголосовали за провозглашение Армении независимым государством, страна официально объявила себя свободной республикой.

17 июня 1991 г. Верховный Совет Армении принял закон о «свободе совести», согласно которому Армянская апостольская церковь признавалась национальной церковью армянского народа, государство брало на себя обязательство не вмешиваться в ее внутренние дела, не препятствовать свободной проповеди ее вероучения. Армянская церковь получала право восстановить свои обычаи, утверждать епархии, открывать и строить церкви, духовные учебные заведения, христианские воспитательные центры, воскресные школы и т. д. Одним из достижений патриарха-католикоса было то, что правительство дало согласие на его предложение ввести в школу обязательный предмет для 4-10 классов – «История Армянской церкви».

28 июля 1994 г., по указу Президента Армении Левона Тер-Петросяна за особые услуги в деле сохранения национальных ценностей и их развития патриарх Вазген I первым был удостоен высшего звания национального героя Армении. Развал Советского Союза и провозглашение Армении независимой республикой открыли новую страницу в жизни Армянской церкви. Освободившись от контроля и притеснений государства, Церковь стала переорганизовывать свои структуры для укрепления и упорядочения внутренней жизни. Для этой цели 2 марта 1991 г. Вазген I утвердил предлагаемой Высшим духовным советом и епископским собором «Церковный Устав внутренних епархий Армянской церкви», которым должна было руководствоваться Церковь¹. Он кроме Арцахской епархии, о которой уже было сказано, восстановил еще две древние епархии Армянской церкви – Сюникскую с центром в Горисе и Гугаркскую с центром в

¹ Эчмиадзин. 1991. № 11-12. С. 8-25.

Ванадзоре. Началось восстановление и строительство церквей. В связи с празднованием 1700-летия принятия Арменией христианства как государственной религии 14 июля 1989 г. Верховный духовный совет под председательством патриарха-католикоса принял решение в столице Армении Ереване построить большую церковь, где вместе могли бы молиться более 2500 тысяч верующих. После Вазгена I Гарегин I продолжил начатое дело, а завершил его Гарегин II: 23 сентября 2001 г. в присутствии многочисленных гостей и при участии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II прошло торжественное освящение самой большой Армянской церкви.

Значителен был вклад Вазгена I в развитие и упрочение братских отношений Армянской апостольской церкви с Русской Православной Церковью, а также с другими Православными Церквями. Эти дружеские отношения, взаимные визиты начались с первых же дней служения католикоса и с годами продолжали развиваться и углубляться. Вазген I неоднократно гостил у Патриархов Русской Церкви Алексия I, Пимена, Алексия II и принимал их в св. Эчмиадзине.

Когда в девяностые годы начался конфликт между Арменией и Азербайджаном, который перерос в войну с большими потерями для обеих сторон, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II выступил как посредник между духовными лидерами Армении и Азербайджана с надеждой на мирное урегулирование Карабахского конфликта. По инициативе Алексия II несколько раз были организованы встречи и сделаны совместные заявления, обращения к правительствам двух стран начинать мирные переговоры.

Когда карабахская война начала принимать более ужасающий характер, 24 февраля 1994 г. Алексий II еще раз обратился к патриарху-католикосу всех армян Вазгену I и председателю Высшего религиозного совета народов Кавказа, духовному главе мусульман Азербайджана Шейх-уль-Исламу Аллахшукюру Паша-заде, где говорила: «22 февраля минуло 6 лет с

момента начала братоубийственного конфликта, в который ныне вовлечены азербайджанский и армянский народы. Шесть лет льется кровь. Шесть лет два народа, прежде жившие в мире, приносят жертвы ненасытному идолу войны.

Позвольте в связи с этим предложить вам, дорогие братья, как можно скорее вместе обратиться к лидерам всех вовлеченных в конфликт сторон с призывом немедленно прекратить кровопролитие и развести войска на удаленные друг от друга позиции. Со своей стороны я выражаю готовность обратиться к государственному руководству России с просьбой помочь достижению мира в районе конфликта.

С отрадой вспоминаю наши встречи с вами в Москве в прошлом году и подписание в ходе этих встреч документов, наполненных жаждой мира и согласия, я твердо верю, что и сейчас, когда Всевышний может дать нам шанс на прекращение войны, мы вновь в единомыслии станем живым мостом между враждующими и с помощью Божией приведем их к согласию и братству»¹.

В своем ответном письме 7 марта 1994 г. Вазген I писал: «С великим душевным удовлетворением прочитали Ваше письмо, датированное 24 февраля 1994 г., которым Вы еще раз возвращаетесь к карабахскому больному вопросу, который в последние 4-5 лет отбирает столько жизней как у армян, так и у азербайджанцев. Карабахское противоборство является одной из тяжелых трагедией наших времен.

Мы высоко ценим Ваши добрые чувства найти справедливое и спокойное решение Карабахской трагедии, что является и нашей ежедневной молитвой и мечтой».

Вазген I также отправил письма президенту Армении Левону Тер-Петросяну, руководству Нагорного Карабаха и президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, призывая остановить кровопролитие и путем переговоров найти решение карабахскому конфликту.

¹ ЖМП. 1994. № 3. С. 12.

18 августа 1994 г., на 86 году жизни скончался верховный патриарх-католикос всех армян Вазген I. На его погребение, которое состоялось 28 августа 1994 г., вместе с многочисленным духовенством Армянской церкви, присутствовали многие представители сестринских Церквей. Католикос и Патриарх Грузии Илия II, из Константинопольского Патриархата из Румынского патриархата, из Коптской, Сиро-Яковитской, Римско-Католической и других Церквей. От Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в Армению прибыл Высокопреосвященный митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. После возвращения в Москву митрополит Питирим 14 сентября 1994 г. в Издательском отделе Московского Патриархата устроил вечер памяти Вазгена I. Присутствующие услышали рассказ о погребении католикоса, посмотрели документальный фильм о чине освящения мира в Армянской апостольской церкви, которое совершал Вазген I¹.

3 октября 1994 г. в св. Эчмиадзине состоялось заседание Высшего духовного совета, где было решено по традициям и канонам Армянской церкви 3 апреля 1995 г. в первопрестольном св. Эчмиадзине созвать Национально-церковный собор на основе утвержденного в 1945 г. «Особого устава по созыву Национально-церковного собора» для выборов нового патриарха-католикоса всех армян.

Подводя итог данной главы можно отметить следующее. На протяжении практически сорокалетнего периода 1955-1994 гг. предстоятелем Армянской церкви являлся Вазген I, активная деятельность которого позволила Армянской церкви продолжить процесс своего восстановления после гонений начального советского периода. Диалог с представителями государственной власти позволил ей вернуть многие собственные святыни, а в некоторых случаях и начать процесс своего расширения. Встречи же международного уровня, участие в работе Всемирного Совета Церквей

¹ Эчмиадзин. 1994. № 2-3. С. 9-10.

позволили обрести авторитет и уважение в общепланетарном масштабе. Данное обстоятельство позволило Армянской церкви применять свой веский статус в том числе в миротворческой деятельности в конфликтах на Северном Кавказе в период распада СССР.

Глава 3. Армянская церковь в период предстоятельства патриархом Гарегином I Саркисяном (1995-1999 гг.) и начало предстоятельства Гарегина II Нерсисяна

3.1. Жизнь и деятельность патриарха Гарегина I Саркисяна

3-4 апреля 1995 г. в первопрестольном св. Эчмиадзине был созван Национально-церковный собор, главной целью которого было избрание верховного патриарха-католикоса всех армян. На выборах было утверждено 8 кандидатур – католикос Дома Киликийского Гарегин II, архиепископ Завен Чинчинян, архиепископ Григорис Буниатян, архиепископ Гарегин Нерсисян, архиепископ Тиран Кюрегян, епископ Арис Ширванян, епископ Кюрах Габриелян, епископ Паргев Мартиросян.

После первого тура три кандидата, набравшие больше остальных голосов – Гарегин II, архиепископ Гарегин и епископ Паргев – прошли на второй тур, в котором Гарегин II набрал 186 голосов, архиепископ Гарегин 145, а епископ Паргев 61. По регламенту должен был пройти третий тур выборов между двумя набравшими наибольшее количество голосов кандидатов, но архиепископ Гарегин, проявив уважение к Гарегину II, отказался от дальнейших выборов и католикос Дома Киликийского Гарегина II был провозглашен верховным патриархом-католикосом всех армян.

Гарегин I родился 27 августа 1932 г., в Кесабе (Сирия). Начальное образование получил в своем селе, после чего в 1946 г., отправился учиться в семинарию католикосата Дома Киликийского. Во время учебы в семинарии (закончил в 1952 г.) 29 мая 1949 г. был рукоположен в диакона, а 28 сентября 1952 г. в иеромонаха. 5 июня 1955 г., защитив работу «Богословие Армянской церкви по духовным песнопениям», стал архимандритом, после чего начал преподавать в семинарии, а на следующий год был назначен ее ректором. В 1957-1959 гг. учился в Оксфорде и, защитив работу «Халкидонский собор и Армянская церковь», получил степень бакалавра литературы. После Оксфорда опять был назначен ректором духовной семинарии. Как представитель Дома Киликийского, архимандрит Гарегин

участвовал в работах Всемирного Совета Церквей, членом которого в 1962 г. стал католикосат Дома Киликийского. В 1964 г. католикос Дома Киликийского Хорен I рукоположил его в епископа. В 1971-1973 гг. как епархиальный архиерей он служил в Иране, 1973-1977 в Нью-Йорке. 22 мая 1977 г. Его избрали соправителем католикоса Дома Киликийского, а после смерти Хорена I в 1983 г. он стал католикосом Дома Киликийского. Во время 18-летнего служения на этом престоле он уделял особое внимание работам духовной семинарии, духовного воспитания народа (ради чего и основал Отдел христианского воспитания), культуре, издательству, строительству и т. д. Во время патриаршества в Киликии много раз посещал Армению, как до, так и после распада СССР (только 9 раз как католикос Дома Киликийского).

В 1988 г. между двумя престолами был подписан документ, в котором признавалась независимость двух престолов, и что важно, первенство св. Эчмиадзина над Домом Киликийским. После смерти Вазгена I Гарегин II был выбран 131 патриархом-католикосом всех армян на Эчмиадзинский престол¹.

На торжествах по интронизации Гарегина II участвовало много гостей, делегаты из разных церквей: из Коптской церкви патриарх Шенуда III, из Эфиопской церкви патриарх Абуна Паулос, из Малабарской церкви католикос Моран Мар Баселиос Мар Фома III, представители из Грузинской, Румынской, Греческой, Англиканской, Католической и многих других Церквей. От Русской Православной Церкви на торжествах от имени Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II участвовал постоянный член Синода, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии Филарет. Во время встречи с Армянским католикосом митрополит Филарет от имени архипастыря Русской Церкви передал наилучшие поздравления и приглашение с официальным визитом посетить Россию, что и было принято с любовью.

131 патриарх-католикос всех армян Гарегин I был первым предстоятелем Армянской церкви, вступившим на престол св. Григория Про-

¹ Эчмиадзин. 1999. № 7. С. 11-13.

светителя в свободной Армянской республике. После распада Советского Союза Вазген I в последние годы своей жизни приступил к восстановлению Армянской церкви. Однако вскоре его здоровье стало ухудшаться и в августе 1994 г. Вазген I отошел к Господу. После его кончины, став патриархом-католикосом Гарегин I, имея большой опыт, который накопился в Католикосате Дома Киликийском, продолжил начатое дело своего предшественника и, несмотря на то, что возглавил Армянскую Церковь короткое время, еще более укрепил ее. Он понимал, что очень много утрачено, а чтобы все это восстановить, нужно много усилий и времени. Чтобы восполнить ряды духовенства, нужно было уделить особое внимание работам духовной академии, духовному воспитанию народа, реставрации и строительству церквей и монастырей. Чтобы ближе познакомиться с народом и его духовными нуждами, Он часто посещал епархии Армянской церкви, как в Армении, так и за границей, не упуская случаи встречаться с архипастырями других Церквей и приглашая их посетить духовный центр армянского народа первопрестольный св. Эчмиадзин.

Гарегин I, начиная со служения в католикосате Дома Киликийского, большое внимание уделял духовному воспитанию народа, и армяне, которые жили в бывшей советской Армении, особенно нуждались в нем. По благословению католикоса в сентябре 1995 г. начал свою работу христианский воспитательный и проповеднический центр. Центр осуществлял следующие задачи: а) подготовку учителей для воскресных школ, что успешно велось в разных епархиях Армении, б) особое внимание было уделено подготовке новых учебников, в) на телевидении вышло несколько телепрограмм, г) было подготовлено и напечатано несколько десятков книг, имеющих нравственный, христианский воспитательный характер и т. д. Вскоре такие центры начались открываться и в епархиях.

Типография св. Эчмиадзина в жизни Церкви играла важную роль, и поэтому Гарегин I уделял большое внимание ее работе. Он обновил типографию современными печатными машинами, что дало возможность

улучшить качество и число издаваемых книг, журналов, календарей. В течение 1995-1997 гг. было издано более ста томов книг, в том числе немало книг, автором которых являлся патриарх. Гарегин I – автор более двадцати книг на армянском, английском, французском и других языках; у него много исследований, статей на богословские, философские, нравственные, арменоведческие и другие темы.

До 1996 г. Армянская церковь имела в Армении 4 епархии. Чтобы сделать более практичными работы в епархиях, а также, имея в виду новое административное деление Армянской республики, Гарегин I с согласия Высшего духовного совета утвердил в Армении восемь епархий:

- 1) Араратская патриаршая епархия
- 2) Ширакская епархия
- 3) Сюникская епархия
- 4) Армавирская епархия
- 5) Гехаркуникская епархия
- 6) Арагацотнская епархия
- 7) Гугаркская епархия
- 8) Котайкская епархия

Гарегин I провел новое епархиальное деление в Ново-Нахичеванской и Российской епархии, которое было пересмотрено Вазгеном I. В январе 1997 г. были образованы две новые епархии – Украинская и Южно-Российская. После формирования этих епархий Гарегин I в кафедральном соборе рукоположил епископов и назначил на службу в новых епархиях. Во время патриаршества Гарегина I много было сделано для восстановления и строительства церквей и монастырей как в самой Армении, так и за границей. В этой области особое внимание Гарегин I уделял строительству кафедральной церкви г. Еревана, торжественное освящение которого планировалось провести осенью 2001 г. в программе 1700-летия принятия Арменией христианства как государственной религии. Строительство шло

успешно, а после его безвременной кончины Гарегин II продолжил и закончил его.

Гарегин I большое внимание уделял работам духовных школ. Армянская церковь, как в местных, так и в зарубежных епархиях нуждалась в хорошо обученных священнослужителях. Уже через год после его избрания число учащихся духовной академии достигло 90 человек, были приглашены преподаватели из-за рубежа, пересмотрены программы и проходимые предметы, намного поднявшие уровень студентов. С этого же года усилиями и благословением католикоса начались восстановительные и ремонтные работы здания Георгянской духовной академии, которая была возвращена незадолго до смерти Вазгена I.

18 сентября 1997 г., в день официального открытия Георгянской духовной академии, на котором присутствовали президент Армении Левон Тер-Петросян и многие гости, как отметил Гарегин I, стал историческим днем в жизни первопрестольного св. Эчмиадзина, потому что через 80 лет после закрытия она снова открывала свои двери. Открытие нового учебного здания, где число студентов в 1997 г. достигло 108, давало возможность увеличить их до 150 человек. Для улучшения жилищных условий, с осени того же года возле духовной академии началось строительство нового общежития.

Чтобы укрепить внутреннее единство церкви и создать живую связь со своей паствой, узнать о ее духовных нуждах, Гарегин I очень часто посещал епархии Армянской церкви. С Католикосом Дома Киликийского образовались дружеские отношения. В июне 1995 г. Гарегин I возглавил интронизацию Католикоса Дома Киликийского Арама I. Окрепи связи св. Эчмиадзина с Армянскими патриаршествами Иерусалима и Константинополя.

Гарегин I придавал большое значение межцерковным отношениям, для укрепления которых, часто с официальными визитами посещал предстоятелей других Церквей и принимал их в с. Эчмиадзине. В 1995 г.

Гарегин I был в Грузии, встретился Патриархом-Католикосом Грузии Илией II, в Румынии, где участвовал в торжествах по поводу 110-летней годовщины самоуправления Румынской Ортодоксальной Церкви. Гарегин I встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем I. Был в Бразилии, Швейцарии, Аргентине, Италии, где встретился Папой Римским Иоанном-Павлом II, в 1997 г. был во Франции, Австралии, Англии, Австрии, в 1998 г. в Германии, Стамбуле и т. д.

Визиты, встречи Гарегина I, как он сам отмечает, послужили хорошим поводом, чтобы Первопрестольный св. Эчмиадзин в жизни армян стал живым присутствием. Поездки стали стимулом духовного и национального возрождения для зарубежных армян, они помогли общению с другими Церквями, сближению с ними¹.

3.2. Первый официальный визит Гарегина I в Россию

С 12 по 16 июня 1995 г., после избрания состоялся первый официальный визит Гарегина I в Москву к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. То, что Гарегин I свой первый зарубежный визит нанес России, подтверждало ту братскую и духовную связь, которая существовала между двумя Церквями. В своем официальном слове Гарегин I, обращаясь к Алексию II, говорил: «Наше первое путешествие вне пределов Армении, Мы пожелали совершить в Москву и Нашу первую межцерковную встречу иметь с Вами. Причина ясна. Это естественный диктат истории. В последние века национально-церковная, политическая и культурная, общественная и экономическая жизнь армянского народа развивалась при тесных отношениях с русским народом и государством...»². Во время его пребывания в Москве, по инициативе и при посредничестве Алексия II для обсуждения карабахского вопроса была организована встреча духовных глав армян и азербайджанцев. 13 июня 1995 г. Гарегин I и Алексий II встретились с

¹ «Двухдетный доклад» Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина I. Монреаль, 1997. С. 8-10.

² Официальное слово Его Святейшества в Московской Патриархии // Эчмиадзин. 1995. № 6-7. С. 28-31.

председателем Высшего религиозного совета народов Кавказа, Духовным главой мусульман Азербайджана шейхом-уль-ислам Аллахшукюр паша-заде и после встречи сделали совместное заявление: «Мы, Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II, Верховный Патриарх-католикос Всех Армян Гарегин I и председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа, Духовный глава мусульман Азербайджана шейх-уль-ислам Аллахшукюр паша-заде, встретились в Москве, дабы осудить пути преодоления вооруженного противостояния, а также вместе поразмыслить над тем, как мы, религиозные деятели, можем содействовать уврачеванию конфликта, порожденного проблемой Карабаха.

Нас радует, что духовные лидеры наших народов встречаются уже в четвертый раз и что процесс, начатый на встречах 5 мая 1988, 17-18 ноября 1993 г. и 15 апреля 1994 г. при участии представителей выдающегося пастыря и миротворца почившего святейшего патриарха Вазгена I, сегодня успешно продолжается.

Мы подтверждаем ранее выраженный на подобных встречах взгляд на армяно-азербайджанский конфликт как на лишенный религиозной почвы и несущий в себе грех с точки зрения христианства и ислама. Мы вновь обращаемся к государственным лидерам конфликтующих сторон с призывом сделать все для мирного разрешения существующих споров...

Подлинный мир начинается в сердце человеческом. Мы верим, что наши смиренные молитвы и труды помогут людям отвергнуть служение злу и предать свои сердца Всевышнему, дающему нам мир, любовь и согласие»¹.

После возвращения из Москвы Гарегин I заявил, что этот визит имел историческое значение, поскольку братские, дружеские отношения христианских Церквей, государств, помощь и поддержка очень важны, особенно сейчас, поскольку и Армянская церковь и Русская стоят перед одинаковыми проблемами, одна из которых – христианские и не

¹ ЖМП. 1995. № 6-8. С. 17.

христианские секты. Чтобы мирными путями сопротивляться этим опасностям, нужно сотрудничать.

3.3. Преждевременная кончина Гарегина I

Патриарх-католикос Гарегин I, продолжая свою деятельность во благо Церкви, сообщил ей новую силу, укрепляя и поднимая международный авторитет Армянской церкви и первопрестольного св. Эчмиадзина. Бесперывно продолжались восстановление и строительство новых церквей, число священнослужителей и уровень их знания год за годом поднимался, продолжались подготовительные работы, посвященные 1700-летию принятия христианства, официальные поездки и т. д. Отношения между Армянской церковью и государством также были очень дружелюбными. В 1998 г., чтобы обеспечить духовно-религиозные потребности солдат Армянской армии, церковь и государство пришли к согласию о создании в военных силах духовной службы, что и продолжается до сих пор.

Гарегин I был весь в работе, когда весной 1998 г. его здоровье стало ухудшаться. Долговременное лечение, две тяжелейшие операции не смогли стабилизировать состояние католикоса, что и привело к его кончине 29 июня 1999 г. Перед смертью он дал последнее наставление духовенству Армянской церкви: «Возлюбленное братство, с глубоким душевным волнением расстаюсь с вами, присоединяюсь к Богу моему Воскресшему Спасителю. Желая, чтобы вы долгое время остались с Богом, были отважными и любили первопрестольный св. Эчмиадзин и сохранили в целостности и сохранности его святое, религиозное и национальное служение. Невыносимо ослаблен, оставайтесь сильными. С молитвенной любовью, Гарегин I католикос всех армян»¹.

3.4. Начало патриаршества Гарегина II Нерсисяна

С 26-28 октября 1999 г. в первопрестольном св. Эчмиадзине прошел Национально-церковный собор, который выбрал верховным патриархом-

¹ Эчмиадзин. 1999. № 7. С. 139.

католикосом всех армян викария Араратской патриаршей епархии, архиепископа Гарегина Нерсисяна.

Гарегин II родился 21 августа 1951 г. в селе Воскеат Вагаршапатского района Армянской республики. В 1965-1971 гг. учился в духовной академии св. Эчмиадзина. В 1970 г. был рукоположен в дьякона, а через два года принял монашеский постриг. По благословению патриарха-католикоса Вазгена I продолжил учебу в богословском университете Вены, а в 1975 г. переехал в Германию, где вместе с духовным служением продолжил учебу в Боннском богословском университете. Закончив учебу в 1979 г., будущий католикос вернулся в св. Эчмиадзин и через некоторое время Вазген I отправил его в Россию, Загорск, учиться в аспирантуре Духовной Академии. В 1983 г. патриаршим указом был назначен викарием Араратской патриаршей епархии и 23 октября того же года рукоположен в епископа. За время своего служения католикос благоустроил и оживил многие церкви епархии. Одним из важных достижений было открытие благословением патриарха-католикоса Вазгена I духовной семинарии на полуострове озера Севан, что стало важным событием в деле подготовки священнослужителей, в которых была очень большая нужда. 30 ноября 1998 г. патриарх Гарегин I, связи с ухудшением своей болезни назначил архиепископа Гарегина своим местоблюстителем. После его кончины Национально-церковный собор выбрал архиепископа Гарегина 132 патриархом-католикосом всех армян¹.

В конце XX века на св. престол св. Григория Просветителя взошел один из наиболее ревностных архипастырей Армянской церкви. Сразу же после выборов, не теряя времени, католикос, исполненный энергии, решительностью погрузился в работу – и с новой силой продолжил начатое своими предшественниками богоугодное дело восстановления Армянской церкви. Приближался 2001 г. – празднование 1700-летия провозглашения христианства государственной религией и было необходимо закончить подготовительные работы, начатые Вазгеном I и Гарегиним I, а также

¹ Эчмиадзин. 1999. № 10-11. С. 5.

разработать новые программы, чтобы достойно предстать перед миром. Вместе с этими работами Гарегин II уделял большое внимание восстановлению и строительству новых церквей и монастырей. В течение нескольких лет было открыто несколько десятков церквей, освящение которых в основном возглавлял патриарх. Самым большим достижением в этом деле было окончание строительства кафедральной церкви г. Еревана, торжественное освящение которого прошло 23 сентября 2001 г., на котором присутствовал Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II с делегацией Русской Церкви, много других гостей и несколько десятков тысяч верующих. В своей деятельности Гарегин II большое место и особое внимание уделяет воспитанию и подготовке священнослужителей нового поколения. В двух духовных учебных заведениях Армении созданы все необходимые условия для достижения этой цели. Еще одним важным достижением Гарегина II было то, что по решению правительства в средних образовательных школах Армении и Нагорного Карабаха с 2003 г. был введен обязательный предмет «История Армянской церкви». Развиваются и углубляются братские отношения с христианскими церквями, Гарегин II часто с официальными визитами посещает архипастырей сестринских Церквей и принимает их у себя и т. д.

В 2001 г. в Армении торжественно прошло празднование 1700-летия провозглашения христианства государственной религией. Весь юбилейный год шли торжества, паломничества к разным святыням Армении; десятки тысяч армян и люди других национальностей, главы древних восточных православных церквей, Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II, Патриарх-католикос Грузии Илия II, Папа Римский Иоанн-Павел II с делегациями и многие другие посетили Армению, первопрестольный св. Эчмиадзин, чтобы ближе пообщаться с 1700-летней историей, святынями и достижениями Армянской церкви.

Подводя итог данной главы, можно отметить следующее. В последнем десятилетии прошлого века на первосвятительском престоле Армянской церкви после католикоса Вазгена, находились Гарегин I и Гарегин II. В качестве основной цели своей деятельности на данном посту они видели восстановление церковной жизни, после тревожных советского периода. Несмотря на небольшой срок патриаршества Гарегин I успел сделать многое в духовно-просветительском, административном, миротворческом и многих других аспектах. В настоящее время Армянская апостольская церковь во главе с патриархом-католикосом Гарегин II вступила в XXI век. Правительственные гонения и преследование остались позади, и сегодня перед Армянской церковью стоит множество новых задач, которые ей предстоит разрешить.

Заключение

Закончился еще один век в истории человечества – бурный и трудный, век больших потерь и больших завоеваний; без сомнения можно сказать, что он открыл новую эпоху в мировой истории, основательно изменив идеологию народов.

В своей работе мы попытались осветить одну из тяжелейших эпох в жизни Армянской апостольской церкви. Ее история всегда была трудной, но XX век особо отметился своей жесткостью. Гонения, потери всегда имели место, но те многочисленные испытания, которым церковь подверглась в конце второго тысячелетия, нанесли ей серьезный ущерб, и утраченное, увы, никак невозможно вернуть. Претерпев все эти притеснения и давление, Армянская церковь смогла преодолеть выпавшие на ее долю трудности и в конце концов, выйдя из глубокого кризиса, продолжила свой путь, вступая в период возрождения.

Исходя из предмета исследования, во введении были обозначены цель и задачи, заключающиеся в раскрытии этапов исторического развития Армянской Церкви, совпавших с временем предстоятельства ее католикосов. Данные задачи были решены, что позволяет суммировать и изложить следующие важные моменты истории Армянской церкви в обозначенный период.

В 1939 г. началась Вторая мировая война. Правительство Советского Союза понимало, что нужно стабилизировать внутреннюю жизнь страны и объединить все силы. А поскольку церковь все еще имела влияние на народные массы, то отношение к ней стало более снисходительным. В 1941 г. позволили провести Национально-церковный собор в св. Эчмиадзине, открыть несколько церквей. Армянская церковь по примеру Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны организовала помощь фронту. Патриарх-католикос не раз обращался к своей пастве в Советском Союзе и за границей с призывами встать на защиту отечества и организовать сбор помощи для создания танковых колон, что и было

сделано. В 1945 г. местоблюститель католикоса архиепископ Георг встретился с И. В. Сталиным и получил от него разрешение открыть духовную академию, издавать официальный журнал католикосата «Эчмиадзин», вернуть несколько монастырей и церковных зданий и, что самое главное, созвать Национально-церковный собор для выборов патриарха-католикоса.

Если провести общий анализ, увидим, что встреча со Сталиным была чрезмерно важна, дала Армянской церкви надежду на выживание, помогла собрать последние силы. Но даже после этой встречи преследование церкви не закончилось, а многие нерешенные вопросы так и остались на бумаге.

Во время Великой Отечественной войны религиозная политика советской власти начинает коренным образом меняться в том числе по отношению к Армянской апостольской церкви. В период патриаршества католикоса Георга VI Армянская церковь после тяжелейшего периода гонений обретает новое дыхание. Одним из знаковых событий становится возвращение многих храмов своим общинам, а также возвращение всей инфраструктуры духовной академии, позволившее начать решать остро назревший кадровый вопрос. Однако, в послевоенное время можно наблюдать очередной виток репрессий и гонений, что позволяет охарактеризовать данный этап истории Армянской церкви как сложный и неоднозначный. Вместе с тем стоит отметить оживление контактов в межцерковном аспекте – взаимоотношения с представителями Русской и Грузинской Церквей приобретают системный и взаимоуважительный характер.

После Великой Отечественной войны официальное отношение к религии и церкви несколько изменилось. Правительство Советского Союза, исходя из целесообразности, юридически упорядочило свои отношения с церковью, создав Совет по делам церкви, который якобы должен был регулировать отношения Государства с церковью. На самом же деле он был нужен для того, чтобы контролировать церковь.

В 1955 г. на патриарший престол св. Григория Просветителя Национально-церковный собор выбрал одного из выдающегося католикосов Армянской церкви Вазгена I Палчяна. Он, пользуясь тем обстоятельством, что государство стало относиться более терпимо к Армянской церкви, стал последовательно восстанавливать его структуры. Стали открываться храмы, была урегулирована работа духовной академии, официального журнала католикосата, возобновилась связь с епархиями и престолами и, что не менее важно, возобновились отношения с другими Церквами, особенно с Русской Православной Церковью, с которой у Армянской апостольской церкви всегда были доброжелательные отношения.

На протяжении практически сорокалетнего периода 1955-1994 гг. предстоятелем Армянской церкви являлся Вазген I, активная деятельность которого позволила Армянской церкви продолжить процесс своего восстановления после гонений начального советского периода. Диалог с представителями государственной власти позволил ей вернуть многие собственные святыни, а в некоторых случаях и начать процесс своего расширения. Встречи же международного уровня, участие в работе Всемирного Совета Церквей позволили обрести авторитет и уважение в общепланетарном масштабе. Данное обстоятельство позволило Армянской церкви применять свой веский статус в том числе в миротворческой деятельности в конфликтах на Северном Кавказе в период распада СССР.

В нашей работе мы на основании данных официальных журналов двух Церквей постарались представить наиболее важные аспекты общения, которые возобновились после Великой Отечественной войны, во времена правления патриархов Георга VI Чорекчяна и Алексия I и продолжили изложение до событий наших дней. Здесь нам хочется особо отметить усилия Его Святейшества Алексия II в деле утверждения мира между Азербайджаном и Арменией. По инициативе Патриарха Алексия II в течение армяно-азербайджанского противостояния духовные главы двух стран встречались и выступали с обращениями к правительствам и народам двух

стран о прекращении войны. Эти встречи, начавшиеся в период правления Вазгена I, продолжились во время патриаршества Гарегина I и затем – Гарегина II.

В девяностые годы минувшего века богоборческий режим пал, и Армянская церковь, освободившись от преследований и притеснений, вступила в период возрождения. Гарегин I во время своего недолгого патриаршества продолжил начатое Вазгеном I дело укрепления внутренней жизни церкви. С правительством Армянской республики у церкви сложились доброжелательные отношения и взаимопонимание, которое так важно для укрепления и церкви, и государства.

В конце XX века Армянскую церковь возглавил Гарегин II Нерсисян. Он с большим размахом взялся за благоустройство и укрепление Армянской церкви. В 2001 г. на международном уровне было отмечено 1700-летие принятия Арменией христианства как государственной религии. Гарегин II достойно продолжает дело своих предшественников.

Надеемся, что своей работой нам удалось, пусть очень сжато, пролить некоторый свет на одну из труднейших страниц недалекого прошлого Армянской церкви, и вызвать в душе интересующихся ее историей желание заниматься изучением истории данной Церкви в XXI веке, с тем, чтобы проложить путь для будущих исследователей.

Библиографический список

1. Аннинский А. История Армянской церкви. Кишинев: тип. М.Я. Спивака, 1900. 324 с.
2. Айвазян К. В. История отношений Русской и Армянской Церквей в средние века. Ереван: изд-во АН АрмССР, 1989. 154 с.
3. Арусяк Терчянян. Армянская Апостольская Церковь в годы второй мировой войны 1939-1945. Ереван, 2001. 282 с.
4. Ваник Сантрян. Шаракноц. Сборник духовных песнопений в час сумерек для Католикоса Гарегина I. Ереван, 2000. 136 с.
5. Гуайта Д. 1700 лет верности. М.: FAM, 2002. 397 с.
6. Доктусов Н.П. Встреча трех патриархов // ЖМП. 1950. № 9. С. 13-20.
7. Галфагян О. Диаспора румынских армян. Иерусалим, 1979. 125 с.
8. Гарегин I. Краткий доклад о деятельности в Первопрестольном Св. Эчмиадзине. Апрель-декабрь. Св. Эчмиадзин, 1997. 62 с.
9. Гермоген (Добронравин), еп. Краткий очерк истории Армянской церкви. Вероучение Армянской церкви. М.: Filoian, 2000. 45 с.
10. «Двухдетный доклад» Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина I. Монреаль, 1997. 84 с.
11. Езник (Петросян), еп. Армянская Апостольская Святая Церковь. Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2008. 159 с.
12. Журнал Московской Патриархии. М., 1948, 1950, 1952, 1955, 1988, 1994.
13. Завен Арзуманян, прот. Азгапатум. Т. IV. К. III. (1955-1955). Нью-Йорк, 2003. 202 с.
14. Историческая записка об армянских церквях Москвы и Петербурга с 1700 г. М.: Лит. и скоропеч. Г. Тяжлова, ценз., 1875. 12 с.
15. История Армении. Основные вопросы. С древних времен до наших дней. Учебное пособие. Ереван, 2000. 212 с.
16. Малакия Орманян, архиеп. Азгапатум (история нации). Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2001. 208 с.

17. Месроп Ашчян, еп. Страницы истории Армянской церкви. Ереван, 1994. 220 с.
18. Нерсисян Н.Г. История армянского народа с древнейших времен до наших дней. Ереван: изд-во Ереванского университета, 1980. 356 с.
19. Паргев (Георгян), еп. В борьбе за существование // ЖМП. 1994. № 4. С.45-56.
20. Сандро Бейбудян. Документы истории Армянской церкви. К. VI. Георг VI Чорекчян - Католикос Всех Армян (1938-1955 гг.). Ереван, 1999. 416 с.
21. Силва Сукиян. Окажите честь армянским Патриархам. Ереван, 2000. 120 с.
22. Степанянц Степан. Армянская Апостольская Церковь в дни сталинского деспотизма. Ереван: Sanktum, 1994. 302 с.
23. Степан Кертох. Книга мучеников. Ереван: Лусакн, 2002. 116 с.
24. Степан Кертох. Участие армянского духовенства в войнах XX века и национально-освободительных движениях армянского народа. Ереван, 1999. 58 с.
25. Сурен Ш. Ванеци. Вазген Первый Католикос Всех Армян. Краткая Хронология (1908-1955). Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 1986. 260 с.
26. Троицкий И.Е. Изложение веры Церкви Армянския начертанное Нерсесом, Католикосом Армянским, по требованию Боголюбивого государя греков Мануила. СПб.: тип. Ф.Г. Елеонского и А.И. Поповицкого, 1875. 340 с.